

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیشنگ کیشنز لمیٹڈ لاہور ڈھاکہ

مسئلہ ملکیت زمین

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

جے آئی اے آئی - لاہور

۱۳- ای، شاہ عالم مارکٹ، لاہور۔ (مغربی پاکستان)

شاخ :- ۱۴- بیت الکرم، پہلی منزل، ڈھاکہ (مشرقی پاکستان)

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

02632

نمبر

ناشر

اخلاق حسین، ڈائریکٹر

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳-ای، شاہ عالم مارکٹ لاہور

(ایور گرین پریس (پیپر لین روڈ- لاہور)

مطبع

اشاعت:-

۳۰۰۰	۱۹۵۰ء	اول
۱۱۰۰	۱۹۵۲ء	دوم
۳۰۰۰	۱۹۶۹ء	سوم
۳۰۰۰	۱۹۶۹ء	چہارم

قیمت:- اعلیٰ ایڈیشن ۲۵ روپے
سستا ایڈیشن ۲۵ روپے

فہرست مضامین

۹	۱- دیباچہ
۹	۲- زمین کی شخصی ملکیت از روئے قرآن:
۱۲	ترجمان القرآن کی تنقید
۱۳	مصنف کا جواب
۱۹	ترجمان القرآن کا جواب الجواب
۲۳	ایک دوسرے اہل قلم کی طرف سے مصنف کی تائید
۲۴	ترجمان القرآن کا آخری جواب
۲۴	۳- زمین کی شخصی ملکیت از روئے حدیث:
۲۴	اراضی کی چار قسمیں
۲۴	قسم اول کا حکم
۳۰	قسم دوم کا حکم
۳۳	قسم سوم کے احکام

۳۷	قسم چہارم کے احکام
۳۹	حقوق ملکیت بر بنائے آباد کاری
۴۲	عطیہ زمین میں جانب سرکار
۴۷	عطیہ زمین کے بارے میں شرعی ضابطہ
۴۹۰	جاگیروں کے معاملہ میں صحیح شرعی رویہ
۵۱	حقوق ملکیت کا احترام
۵۴	۴۔ مزارعت کا مسئلہ
۵۴	رافع بن خدیج کی روایات
۵۹	جابر بن عبد اللہ کی روایات
۶۲	مزید تائیدی روایات
۶۳	تنقید بلحاظ نقل و روایت
۷۶	تنقید بلحاظ عقل و درایت
۸۰	اتنماعی احکام کا اصل مفہوم
۸۱	رافع بن خدیج کی توضیحات
۸۶	جابر بن عبد اللہ کی توضیح
۸۶	زید بن ثابت کی توضیح
۸۷	سعد بن ابی وقاص کی توضیحات
۸۸	ابن عباس کی توضیحات
۹۰	تحقیق مسئلہ

- ۹۲ فقہاء کے مذاہب
۹۶ مذہب حنفی کی تفصیل
۹۸ مذہب حنبلی
۹۹ مذہب مالکی
۱۰۰ مذہب شافعی
۱۰۲ ۵۔ اصلاح کے حدود اور طریقے۔
۱۰۵ اصلاح کے حدود اور بعد
۱۰۵ ۱۔ قومی ملکیت کی نفی
۱۰۶ ۲۔ تقسیم دولت میں مساوات کی نفی
۱۰۷ ۳۔ جائز حقوق ملکیت کی حرمت
۱۰۹ ۴۔ من مانی قیود کا عدم جواز
۱۱۰ تدابیر اصلاح۔
۱۱۰ ۱۔ زمینداری و جاگیرداری کا معاملہ
۱۱۱ ۲۔ قانونی زراعت پیشگی کا خاتمہ
۱۱۲ ۳۔ زرعی قوانین کی تدوین جدیدہ
۱۱۳ ۴۔ شرعی طریقے پر تقسیم میراث
۱۱۴ ۵۔ عشر کی تحصیل و تقسیم کا نظم
-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وسیا چہ طبع اول

اب سے پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مشہور مصنف کے قلم سے قرآن مجید کی تعلیمات پر ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس میں بہت سی مفید باتوں کے ساتھ کچھ باتیں میرے نزدیک حق کے خلاف بھی تھیں۔ اس پر میں نے ترجمان القرآن کے صفحات میں ایک مفصل تنقید لکھی جو ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۲ء) کے ابتدائی پرچوں میں شائع ہوئی۔ پھر وہ تنقید ایک مباحثہ کا موضوع بن گئی اور آگے چل کر ملک کے ایک دوسرے اہل قلم بھی مصنف کے ساتھ اس بحث میں شریک ہو گئے۔ ایک سال تک یہ مباحثہ ترجمان القرآن کے صفحات پر جاری رہا جس میں بہت سے مسائل زیر بحث آئے۔ من جملہ ان کے ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ زمین کے معاملہ میں اسلامی قانون کا منشا کیا ہے، آیا وہ اس کو اجتماعی ملکیت بنا دینا چاہتا ہے یا افراد کی شخصی ملکیت ہی میں رہنے دیتا ہے؟ اور اگر شخصی ملکیت ہی میں رہنے دیتا ہے تو کیا اس کو خود کاشتی کی حد تک محدود کر دینا چاہتا ہے یا مزارعت کی اجازت بھی دیتا ہے؟

یہ مباحثہ ترجمان القرآن کے فائلوں میں دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جو مجھے جیل کی مستقل فرصت نے پچھلے ناتمام کاموں کی تکمیل کا موقع دیا تو پرانے اوراق میں یہ مباحثہ بھی سامنے آیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک مفید بحث ہے

جس کی ضرورت آج پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ اب کی ضروریات کے لئے پہلے کی بحث بہت تشنہ ہے۔ اگر صرف اسی کو بھول کر توں شائع کیا جائے تو پسندوں فائدہ مند نہ ہوگا۔ اس لئے میں نے اس پر نظر ثانی کی، جن جن گوشوں میں غلامحسوس ہوا ان کو بھرا، اور اس پر بہت سے مزید مباحث کا اضافہ کیا جن کی آج کے لوگوں کو ضرورت ہے۔

اس اصلاح و اضافہ کے بعد یہ مختصر رسالہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا صرف پہلا باب (ضروری اصلاحات کے ساتھ) اس مباحثے پر مشتمل ہے جو ترجمان القرآن کے صفحات میں پہلے شائع ہوا تھا۔ باقی ابواب تازہ اضافہ ہیں۔ اور ان کے مخاطب بھی آج ہی کے لوگ ہیں نہ کہ وہ بزرگ جن سے مباحثہ کا آغاز ہوا تھا۔

نیو سنٹرل جیل ملتان

۹ ربیع الثانی ۱۳۶۹ھ (۲۹ جنوری ۱۹۴۹ء)

(البوالاعلیٰ)

زمین کی شخصی ملکیت

از روئے قرآن

[جیسا کہ دیباچہ میں بتایا جا چکا ہے یہ ایک مباحثہ ہے جس کا آغاز ایک کتاب پر تنقید سے شروع ہوا تھا۔ اس مباحثے میں حسب ذیل اجزاء شامل ہیں:-

(۱) ترجمان القرآن کی تنقید

(۲) مصنف کا جواب

(۳) ترجمان القرآن کا جواب الجواب

(۴) ایک دوسرے اہل قلم کی طرف سے مصنف کی تائید

(۵) ترجمان القرآن کا آخری جواب

چونکہ اس بحث کو یہاں نقل کرنے سے مقصود کسی پرانی بحث

کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ اس لئے نام حذف کر دیئے گئے ہیں۔]

(۱)

مولف نے سورہ رحمن کی آیت وَالْأَرْضُ مَوْضَعًا لِلْعَالَمِینَ سے یہ حکم نکالا ہے

کہ زمین کی شخصی ملکیت یعنی زمیندار می ناجائز ہے۔ چنانچہ اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

”زمین کی وراثت کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہے اس

کے معنی حکومت کے ہیں۔ شخصی ملکیت یعنی زمیندار می کے نہیں ہیں قرآن

نے مجز حق انتفاع کے زمین پر حق ملکیت عطا نہیں کیا ہے۔“

یہاں نکتہ آفرینی کی کوشش میں صاحب موصوف صریحاً حق سے تجاوز کر گئے

ہیں۔ انہیں غور فرمانا چاہیے تھا کہ زمین کی شخصی ملکیت کا دستور نزول قرآن کے وقت

تمام دنیا میں رائج تھا، صدیوں سے رائج چلا آ رہا تھا، اور تمدن کے اساسی ستونوں

میں داخل تھا۔ اگر قرآن کا مقصود فی الحقیقت یہ ہوتا کہ زمین سے انتفاع کے اس

پرانے دستور کو بالکل بدل ڈالا جائے اور شخصی ملکیت کی بجگہ قومی ملکیت کا طریقہ

رائج کیا جائے تو کیا ایسی انقلاب انگیز بنیادی تبدیلی کے لئے وہی زبان

موزوں ہو سکتی تھی جو وَالْأَرْضَ وَصَّعَهَا لِلْأَنْحَارِ میں استعمال کی گئی ہے؟ ہر

شخص باطنی تامل یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسی اہم اور اساسی اصلاحوں کے لئے محض

مہر سری اشارے کافی نہیں ہوتے بلکہ صریح احکام دینے ضروری ہوتے ہیں۔

پھر یہ بھی کافی نہیں ہوتا کہ محض سابق دستور کو مٹا دیا جائے، بلکہ اس کو مٹانے

کے ساتھ خود اپنی طرف سے ایک دوسرا دستور بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب کیا جناب

مصنف یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن نے شخصی ملکیت کا قاعدہ منسوخ کر کے کونسا

دوسرا قاعدہ اس کی جگہ مقرر کیا؟ اور اگر قرآن کا منشا کوئی دوسرا قاعدہ مقرر کرنا

ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین نے شخصی ملکیت

کے قدیم دستور کو کیوں باقی رکھا، اور خود لوگوں کو زمینیں کیوں عطا کیں؟

جس آیت سے جناب موصوف استدلال فرما رہے ہیں اس کے الفاظ اور سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا مقصود کوئی قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ خدا کی قدرتوں کا بیان ہے۔ ساری تفسیر پر اس انداز پر ہے۔

”رحمن نے قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا کیا، اُسے بیان کی قوت دی اُسی کے حکم سے پانچ سورج گردش میں ہیں، درخت اور گل بوٹے سب اُسی کے آگے سر بسجود ہیں، اُس نے اُپر آسمان کو چھادیا، اور نیچے خلقت کے فائدے کے لئے زمین بچا دی جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، اور طرح طرح کے اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ اب تم اپنے پروردگار کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟“

اس تقریر میں تمدنی قانون بیان کرنے کا آخر کو نسا موقع تھا؟ اور اس سلسلہ بیان میں یہ فقرہ کہ ”نیچے خلقت کے فائدہ کے لئے زمین بچا دی“ یہ معنی کہاں دیتا ہے کہ زمین پر شخصی ملکیت ناجائز ہے؟ قرآن سے احکام نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ آیت کے الفاظ اور اس کے موقع و محل اور سیاق و سباق کو پیش نظر رکھا جائے۔ پھر اس امر کا بھی لحاظ کیا جائے کہ جو قانون ہم اس آیت سے اخذ کر رہے ہیں آیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عملاً جاری بھی فرمایا تھا یا نہیں؟ اگر معلوم ہو کہ آپ نے ایسا قانون جاری نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا عمل اس کے خلاف رہا، تو ہم سمجھ لینا چاہیے کہ بادی النظر میں قرآن کا جو مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے سچے گئے تھے کہ قرآن میں جو احکام

دیئے گئے ہیں ان پر عمل کر کے بتائیں اور زندگی کے معاملات میں ان کو جاری کریں۔
اگر آپ احکام قرآنی کے مطابق زندگی کے قدیم طریقوں میں اصلاح نہ فرماتے
اور الہی قوانین کو نافذ کرنے کے بجائے پرانے دستوروں کی پیروی کرتے تو
نعوذ باللہ آپ کی بعثت بالکل فضول ہوتی، بلکہ بعثت کا اصل منشا ہی فوت ہو
جانا کہ کم از کم اتنا تو ہر شخص تسلیم کرے گا کہ آنحضرت کا کوئی عمل قرآن کے خلاف
نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔

(۲)

مصنف کا جواب

قرآن سے زمین پر شخصی ملکیت کا حق ثابت نہیں۔ اس پر آپ کو اعتراض
ہے تو کوئی آیت ثبوت میں نقل کرتے کسی عہد کی تاریخ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
کیونکہ تاریخ ایک خاص ماحول رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ماحول اب نہ ہو۔ دراصل
قرآن کریم کے متعلق ہمارے اور آپ کے زاویہ نگاہ میں فرق ہے۔ ہم قرآن کو
ایک مکمل کتاب سمجھتے ہیں جس میں انسان کے جملہ دینی اور دنیاوی مسائل کا حل
ہے۔ جس طرح یہ عالم فطرت انسانی معیشت کے لئے ہر طرح مکمل ہے اسی طرح
یہ کلام فطرت، یعنی قرآن بھی جملہ عقدہ ہائے معاشرت کو کھول سکتا ہے۔ آج انسانی
قومیں انسانی معاشرت کے مسئلہ کو حل کرنے کے لئے بیقرار ہیں اور ان میں قبضہ
زمین کے مسئلہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی بدولت انسانی برادری
میں نہایت غیر مساویانہ دولت کی تقسیم ہوئی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں
اس کا حل نہیں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ قرآن نے ”وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْحَارِ“

کہہ کر صرف قدرت الہی کا اظہار کیا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک اس قدرت الہی کا شکریہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی سورہ میں ہے ”وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ“ (۲۴-۵۵) یعنی اُسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے ہوئے سمندر میں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی اور جاپانی جہازوں کو سمندر میں دیکھ کر آپ قدرت حق پر اس کی حمد و ثنا کریں یا خود بڑے بڑے جنگی جہاز تعمیر کر کے سمندر میں ڈالیں؟ بہر صورت کلام الہی ایک فطری شے ہے جس کے منافع محدود اور متعین نہیں ہوتے۔ اس لئے کسی آیت سے متعلق آپ کا یہ کہنا کہ یہ صرف فلاں غرض کے لئے ہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے دوسرے فائدے حاصل کئے جا سکتے ہیں تو ضرور حاصل کئے جائیں گے۔ یہی حال فطری اشیاء کا ہے۔ باوا آدم پانی کے متعلق یہ تو ضرور جانتے تھے کہ نہانے اور پینے کی چیز ہے۔ مگر فرزند ان آدم نے اسی پانی سے بڑی بڑی شینیں، ریلیں اور جہاز چلانے شروع کئے۔ اور ابھی تک اس کا فائدہ محدود نہیں ہے۔ اسی سے ”مارِ ثقیل“ نکالا جا چکا ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی زہر ہے۔ اور اسی سے پٹرولیم بنانے کا نسخہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ بعینہ یہی حال آیات قرآنی کا ہے کہ ان کی فہم کو کسی ایک عہد کے ساتھ مخصوص کر دینا روا نہیں ہے۔ وہ ہر عہد میں ایک نیا عالم پیدا کر سکتی ہیں۔

(۳)

ترجمان القرآن کا جواب الجواب

آپ نے اس سلسلہ میں غلط بحث کر دیا اور میرے اعتراض کا کوئی جواب نہ دیا۔

آپ نے وَالْأَرْضِ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ سے یہ مسئلہ نکالا تھا کہ اس آیت کی رو سے زمین کی شخصی ملکیت جائز نہیں ہے۔ اس پر میرا اعتراض دو پہلوؤں سے تھا۔ ایک یہ کہ نظام تمدن میں ایسی انقلاب انگیز بنیادی تبدیلی کہ زمین کو اشخاص و افراد کی ملک سے نکال کر اجتماعی ملک بنا دیا جائے، اگر فی الواقع قرآن کے پیش نظر ہوتی اور یہی اس کا منشا ہوتا تو وہ اسے محض اُس طرح کے اشاروں میں بیان نہ کرتا جن سے آپ یہ مضمون نکال رہے ہیں بلکہ وہ صاف صاف الفاظ میں پرانے دستور کو بند کرنے کا حکم دیتا اور آئندہ کے لئے واضح طور پر بتاتا کہ زمین سے انتفاع کی کیا صورت وہ رائج کرنا چاہتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر قرآن مجید کا منشا یہی تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تو اصل مقصد ہی یہ تھا کہ عقائد، اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، غرض انسانی زندگی کے ہر شعبے کو قرآنی احکام کے مطابق ڈھال کر دنیا کو اسلامی نظام کا نمونہ عملاً دکھا دیں۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت حالات کی بندگی کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ خدا کی بندگی کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ کا کام دنیا کی روش پر چلنا نہ تھا، بلکہ دنیا کی روش کو بدل کر قرآن کی بتائی ہوئی روش پر چلانا تھا۔ اب اگر ایک طرف آپ کے قول کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ قرآن کا مقصد زمین کی شخصی ملکیت کو مٹانا تھا، اور دوسری طرف اس ناقابل انکار حقیقت کی طرف نظر کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت شخصی کے پرانے نظام کو مٹایا نہیں بلکہ اسی کو برقرار رکھا، تو لامحالہ دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔

یابہ کہ قرآن کے اس مقصد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بے خبر تھے۔ یا یہ کہ حضور کو اس کا علم تھا مگر آپ نے قرآن کے اس حکم پر عمل نہ کیا اور قرآن کے بتائے ہوئے دستور پر اس دستور کو ترجیح دی جو رمضان کے الہی کے خلاف دنیا میں رائج پہلا آ رہا تھا۔ فرمائیے ان دونوں پہلوؤں میں سے کونسا پہلو آپ اختیار کرتے ہیں؟

یہ تھے میرے اعتراضات۔ مگر آپ نے ان کی طرف سرے سے کوئی توجہ ہی نہ فرمائی اور قرآن کے متعلق اپنے زاویہ نگاہ کی تشریح شروع کر دی۔ اس پر بھی صبر کیا جاسکتا تھا اگر آپ کی اس تشریح سے معاملہ کچھ سلجھ جاتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس نے معاملہ کو اور زیادہ الجھا دیا۔

آپ فرماتے ہیں کہ ”ہم قرآن کو ایک مکمل کتاب سمجھتے ہیں“ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مگر ایسی مکمل کتاب تصنیف کرنے کی یہ سزا تو اللہ میاں کو نہ دیجئے کہ اس کی آیتوں، اور آیتوں کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے ان کو وہ معنی پہنانے شروع کر دیں جو نہ صرف اس سلسلہ کلام سے، بلکہ پورے قرآن کی تعلیم ہی سے کوئی مناسبت نہ رکھتے ہوں۔ یہ طریقہ تعبیر و تاویل دنیا کی کسی تقریر و تحریر اور کسی عبارت کے معاملہ میں بھی صحیح نہیں ہے، کجا کہ خدا کی کتاب کو اس کا تختہ مشق بنایا جائے۔ اگر میں آپ ہی کے مضمون میں سے کسی فقرے کو الگ نکال کر اس سے معنی نکالنے کا وہ طریقہ ہر توں جو آپ نے قرآن سے معنی نکالنے کے لئے اختیار فرمایا ہے، تو آپ خود پکاراٹھیں گے کہ یہ مجھ پر اور میری تحریر پر ظلم ہے۔ کلام الہی تو بے شک کلام فطرت ہے، مگر اس کی تفسیر کا جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا ہے وہ تو یقیناً خلاف فطرت ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ انسانی معاشرت کے مسائل میں قبضہ زمین کے مسئلے کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی بدولت انسانی برادری میں دولت کی تقسیم نہایت غیر مساویانہ طریقہ پر ہوئی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس کا حل قرآن نے کیا ہو۔ بالکل بجا ہے۔ واقعی یہ مسئلہ زندگی کے مسائل میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بڑی معقول بات ہے کہ اس کا حل معلوم کرنے کے لئے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے۔ مگر اس کے لئے معقول طریق کار یہ ہے کہ آپ خود قرآن ہی سے پوچھیں کہ تقسیم دولت کے متعلق اس کا نظریہ کیا ہے۔ وہ مساویانہ تقسیم کرنا چاہتا ہے یا منصفانہ؟ وہ غیر مساویانہ تقسیم کو مٹانا چاہتا ہے یا غیر منصفانہ تقسیم کو؟ پھر جو بھی اس کا نظریہ ہے اس کے لحاظ سے وہ زمین کے بارے میں شخصی ملکیت کے پرانے دستور کو بالکل بدل ڈالنا چاہتا ہے یا اس کو برقرار رکھ کر اس کے اندر کوئی اصلاح تجویز کرتا ہے؟ ان مسائل کا کوئی جواب اپنی طرف سے قرآن کے منہ میں ڈالنے کے بجائے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کہ اُس کا اپنا جواب کیا ہے۔ اُس کے جواب پر آپ کا اطمینان ہو تو اُسے قبول کیجئے۔ نہ اطمینان ہو تو اس کو رد کر دیجئے۔ جو دوسرا حل آپ کے نزدیک صحیح ہو اس کی تبلیغ کیجئے اور صاف صاف کہیے کہ قرآن کا حل میرے نزدیک غلط ہے اور اس کے مقابلہ میں یہ حل میرے نزدیک صحیح ہے۔ لیکن اس معقول طریقہ کے بجائے آپ دولت کی تقسیم کا نظریہ اور طریقہ تو لیتے ہیں مارکس اور لینن سے، اور پھر زبردستی اس کو لا کر ڈالتے ہیں قرآن میں، اور اس طرح دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انستراکٹیت کا نظریہ نہیں بلکہ قرآن کا نظریہ ہے۔ اس صریح زیادتی پر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ اس کو یہ لکچر دیتے ہیں کہ باوا آدم کے زمانہ میں

پانی کا استعمال کسی اور طرح ہوتا تھا اور اب کسی اور طرح ہوتا ہے، اس دجہ سے قرآن کا طریق استعمال بھی اب بدل کر کچھ سے کچھ ہو گیا ہے !
آپ کا ارشاد ہے کہ بیشک سورہ رحمن میں تو ”وَالْأَرْضُ مَوْحًا مَّائِلًا فَكُلَّمَا نَزَلَتْ فَتَأْتِي السُّبْحَ تَذَرُّ مَوَاقِعَ“ اس قدر قدرت کے اظہار ہی کے لئے فرمایا ہے، مگر ہمارے نزدیک اس قدرت الہی کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، یعنی ساری زمین کو سب ”انام“ (مخلوقات) کی مشترک ملکیت بنا دیں۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آیات قرآنی میں تصرف کا یہ تکلف دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہی

۱۔ زیر تنقید کتاب کے مصنف کا اجتہاد تو اب کئی سال پرانا ہو چکا ہے۔ آج کل کے اکثر اکیٹ زدہ مجتہدین اسلام نے قرآن سے ایک اور فقرہ ڈھونڈ نکالا ہے ”وَالْأَرْضُ مَوْحًا مَّائِلًا“ اور اس پر انہوں نے قیاسات کا ایک پورا ”کریلن“ تعمیر کر ڈالا ہے۔ حالانکہ وہ پوری آیت جس میں سے یہ کھڑا کیا گیا ہے ان کے فشا کے بالکل برعکس معنی دے رہی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :- ”إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ (الاعراف: ۱۲۸) ”زمین خدا کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے“ پھر اگر بالفرض قرآن میں صرف اتنا ہی فقرہ ہوتا کہ ”وَالْأَرْضُ لِلَّهِ“ تب بھی تو اس کو یہ معنی پہنانے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ زمین افراد کی ملکیت نہ ہو بلکہ قوم یا اسٹیٹ کی ملکیت ہو۔ اس طرح کی من مانی تاویلیں کرنے پر کوئی اثر آئے تو کہہ سکتا ہے کہ سرے سے دنیا کی کوئی چیز بھی شخصی ملکیت نہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ میاں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ”لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے ۵

کو مٹانے کے لئے فرمایا گیا ہے تو اس مقصد کیلئے سورہ رحمن کی اس آیت کے بجائے سورہ بقرہ کی وہ آیت اچھی مختصر مشق ثابت ہو سکتی تھی جس میں اللہ میاں یہ کہہ گزرے ہیں کہ:-
خَلَقَ لَكُمْ مَثَافِي الْأَرْضِ مِنْ جَدِيدًا۔

”پیدا کیا تمہارے لئے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔“

اس آیت پر اگر آپ اپنا طریق تفسیر استعمال فرماتے تو اس سے یہ حکم نکل سکتا تھا کہ نہ صرف زمین بلکہ روپیہ، پیسہ، جس میں آپ نے بھولے سے قانون میراث کے اجراء کو تسلیم کر لیا ہے، روٹی، کپڑا، برتن، جانور (جن پر شخصی ملکیت کا حق تسلیم کرنے کی قسطی بھی آپ سے سرزد ہو گئی ہے)، مکان، سواری غرض سب ہی کچھ شخصی ملکیت سے نکال کر اجتماعی ملکیت بنا دیا جائے۔ اس تدبیر سے ایک ہی ذلہ میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کا قصہ بھی پاک ہو جاتا اور اللہ میاں کا شکریہ بھی ادا ہو رہا رہ جاتا۔

آپ کا یہ نظریہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ قرآن کا منشا متعین کرنے کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فیصلہ کن نہ مانا جائے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ ہمیں کسی آیت سے کوئی قانون اخذ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ ”کسی عہد کی تاریخ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا“ یہ جواب ارشاد فرماتے وقت شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے منطقی نتائج کیا ہیں۔ اگر ہم ایک طرف یہ بات مان لیں کہ قرآن کا اصل منشا زمین کو شخصی ملکیتوں سے نکال کر اجتماعی ملکیت بنا دینا تھا، اور دوسری طرف اس امر واقعہ کو دیکھیں کہ یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حکومت میں کیا، نہ خلفائے راشدین نے اپنے دور میں کیا،

نہ صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، اور پچھلے تیرہ سو برس کے فقہائے امت میں سے کسی نے اس کا خیال تک ظاہر کیا، تو لامحالہ پھر ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات مانتی پڑے گی۔ یا تو یہ کہ قرآن کو اس کے لانے والے پیغمبر سے لے کر پوری اُمتِ مسلمہ کے علماء و فقہاء اور ائمہ تک کسی نے نہ سمجھا، اور اس کے فہم کی سعادت نصیب ہوئی تو مارکس، اینجلز، لینن اور اسٹالین کو ہوئی۔ یا پھر قرآن کے منشا کو سمجھ تو گئے تھے رسول اور صحابہ بھی، مگر عمل کی توفیق اُن کے بجائے رُوس کے اشتراک کی کامریڈوں کو نصیب ہوئی! قرآن کے منشا کا مسئلہ عہدِ رسالت کی تاریخ سے مل نہ ہوگا تو پھر وہ یوں مل ہوگا۔ کیا واقعی آپ اس پر راضی ہیں؟

(۴)

ایک دوسرے اہل قلم کی طرف سے مصنف کے نظریہ کی تائید اس میں تو شک نہیں کہ صاحبِ تعلیمات نے جس آیت سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے وہ اساسی قانون کی بظاہر حال نظر نہیں آتی لیکن اس کے خلاف ملکیتِ زمین کی تائید میں بھی تو کوئی آیت آپ نے نقل نہیں فرمائی۔ اب اس بارہ میں رسول اللہ کا اُسوۂ حسنہ ہی قولِ فصیل ہوگا۔ میری محدود نظر نے جہاں تک کام کیا ہے، میں تو دیکھنا ہوں کہ احادیثِ مقدسہ سے بھی صاحبِ تعلیمات کی اس تاویل کی تائید ہو رہی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں یہ روایات ہیں کتاب المزارع باب کراۃ الارض ۱۔

(۱) سنن رافع بن خدیج، ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن کراء الارض۔

حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین

کالگان لینے سے منع فرمایا۔

(۲) عن جابر قال کانوا یزرسونہا بالثلث والرابع والنصف فقال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ ارض فلینزر عہا ولینحرہا۔

”حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم زمین کو نہائی، چوتھائی اور نصف کی ٹہائی پر دیدیا
کرتے تھے۔ سونبی اکرمؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ یا تو خود جوڑے یا دوسرے کو دے دے۔“

(۳) عن ابی ہریرۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ ارض

فلینزر عہا ولینحرہا اخاصاً۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی

زمین ہو وہ خود اس کو جوڑے یا اسے اپنے بھائی کو دیدے۔“

اس کے علاوہ رافعؓ بن خدیج سے ہی ایک اور روایت ہے جس میں انہوں نے بیان
کیا ہے کہ ان کے چچا زمین کو پیداوار کی چوتھائی اور چند دست کھجور، اور جوڑے عوض دے
دیا کرتے تھے۔ سونبی اکرمؐ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا خود کاشت کرو یا دوسرے
کو کاشت کیلئے دے دیا روکے رکھو۔

اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عمرؓ کا یہ واقع بھی بخاری میں درج ہے کہ وہ نبی اکرمؐ کے زمانہ
سے لے کر حضرت معاویہؓ کے ابتدائی زمانے تک نے مین کو کرایہ پر دیا کرتے تھے اس وقت انہیں
رافعؓ بن خدیج کی روایت کردہ حدیث پہنچی۔ انہوں نے رافعؓ بن خدیج سے دریافت کیا تو انہوں نے
کہا کہ واقعی نبی اکرمؐ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس
کے بعد اپنی زمینیں کرایہ پر دینی موقوف کر دیں۔

ممکن ہے میں ان احادیث مقدسہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھ سکا ہوں۔ اس لئے اس کے

متعلق بھی وضاحت فرمادیجئے۔ لیکن اگر ان کا یہی مفہوم ہے جو بظاہر معلوم ہوتا ہے تو ان تصریحات کی روشنی میں صاحب تعلیمات عام ملکیت اراضی کے نتیجہ پہنچ جائیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں محض اشتراکیت کے خیال سے مرعوب تصور کر لینا درست نہ ہوگا۔ اشتراکیت کے ثبوت میں تو وہ بخاری شریف کی اس حدیث کو اور بھی قوی دلیل سے پیش کر سکتے ہیں جس میں حضورؐ نے فرمایا کہ:-
نَحْنُ لَا نُوَدُّ مَا تَرَكَنا صَدَاقَةً۔

”ہم (انبیاء) سے وراثت نہیں ملتی ہے۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہے۔“
اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام حضرات انبیاء کرام اس حد تک فطرتاً کیونٹ تھے۔

۱۵۔ یہ ایک غیر متعلق بحث ہے جو محترم ناقد نے یہاں چھیڑ دی ہے، اس لئے ہم اس پر اصل مباحثے کے سلسلے میں تو گفتگو نہیں کر سکتے۔ لیکن اس اندیشے سے کہ خواہ مخواہ کا ایک شبہ لوگوں کے دلوں میں نہ پڑ جائے عاشرے میں اس کو مختصر اُصاف کئے دیتے ہیں:-
واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی املاک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت کو تو نبوت کے ابتدائی دس گیارہ سال میں خرچ کر چکے تھے، اور تبلیغ دین کی مصروفیت نے آپ کیلئے اس امر کا بھی کوئی موقع باقی نہ چھوڑا تھا کہ اپنی کسب معاش کے لئے کچھ کر سکیں۔ اس کے بعد مکہ کے آخری اور مہینہ کے ابتدائی دور میں آپ کی معیشت کا انحصار اُن فتوح پر رہا جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو عطا کرتا تھا۔ پھر جب اسلامی حکومت کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک طرف حکمران کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی ظہیر کی (باقی برص ۲۳)

فے میں آپ کا حصہ مقرر فرما دیا، اور دوسری طرف خیر اور فک کی زمینوں میں، جن کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا تھا، دوسرے شرکاء جنگ کے ساتھ آپ کو بھی حصہ ملا۔ ان میں سے پہلے حصے کے متعلق حضورؐ نے جو ہدایت فرمائی وہ یہ تھی کہ:-

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طَعِمَتْ فُوهِي لِلذَّيِّ يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ

(البوداؤد)

”یعنی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بسر اوقات کے لئے جو ذریعہ معاش عطا کرتا ہے

وہ اس کے بعد اُس شخص کا حصہ ہے جو اس کی جگہ اس کا کام سنبھالے۔“

اور دوسرے حصے کے متعلق حضورؐ نے فرمایا:-

نَحْنُ لَا نُوَدِّثُ، مَا تَرَ كُنَّا صَدَاقَةً

”ہم لوگ وراثت نہیں چھوڑا کرتے، جو کچھ بھی ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔“ (بخاری)

اس کی وجہ ذرا سا غور کرنے سے باآسانی سمجھیں آسکتی ہے کہ حضورؐ نے اسے صدقہ کیوں کر دیا اور کھیلے تمام انبیاء

کا طریقہ یہ کیوں رہا ہے کہ نبوت کے زمانے کی کمائی کو وہ صرف بسر اوقات ہی کا ذریعہ بناتے تھے، ذاتی ملک

بنکر میراث میں منتقل نہ کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کو جس نازک منصب پر اللہ تعالیٰ قائم کرتا تھا اس کا تقاضا

یہ تھا کہ ان کی اپنی ذات ایسے ہر شے سے بالاتر رہے کہ وہ یہ کام اپنی کسی ذاتی غرض سے کر رہے ہیں۔ اسی

لئے ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا تھا کہ:-

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

”میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔“

پس حضورؐ کا یہ صدقہ اس بنیاد پر تھا کہ آپ زمانہ رسالت کی کمائی کو اجر رسالت بنانا پسند نہ فرماتے

تھے۔ اس چیز کو ”کمینوزم“ سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

ترجمان القرآن کا آخری جواب

آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مصنف نے جس آیت سے ملکیت زمین کا عدم جواز ثابت کرنا چاہا ہے، وہ کوئی قانون بنانے والی آیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ملکیت زمین کے جواز ہی میں کوئی آیت پیش کرو۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے اس مطالبہ کو پورا کروں، میں یہ قاعدہ کلیہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب کسی رواج عام کے متعلق سکوت اختیار کیا جائے تو اس کو ہمیشہ رخصت اور جواز ہی پر محمول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ لوگوں نے کسی زمین کو گزرگاہ بنا رکھا ہو، اور وہاں کوئی نوٹس اس فعل کی ممانعت کے لئے نہ لگایا گیا ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہاں راستہ چلنا جائز ہے۔ اس جواز کے لئے کسی اثباتی اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ وہاں ممانعت کا نہ ہونا خود ہی اجازت کا مفہوم پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح زمین کی ملکیت کا مسئلہ بھی ہے۔ اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا میں یہ دستور جاری تھا۔ قرآن نے اس کی ممانعت نہ کی۔ کوئی صریح حکم اس کے موقوف کرنے کے لئے نہ دیا۔ کوئی دوسرا قانون اس کی جگہ لینے کے لئے نہ بنایا۔ کہیں اشارۃً اس رواج کی مذمت تک نہ کی۔ اس کے معنی یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لے دستور کو جائز رکھا، اور یہی معنی ہے کہ مسلمان نزولِ قرآن کے بعد سے اب تک زمین کو اسی طرح شخصی ملکیت بناتے رہے جس طرح اس سے پہلے وہ شخصی ملکیت بنائی جاتی رہی تھی۔ اب اگر کوئی اس کے عدم جواز کا قائل ہے تو اسے عدم جواز کا ثبوت دینا چاہیے، نہ یہ کہ وہ ہم سے جواز کا ثبوت مانگے۔

لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ قرآن نے پرانے دستور کو موقوف نہیں کیا بلکہ اگر آپ قرآن کا غائر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایجاباً اسے جائز تسلیم کیا ہے اور اُسی کی بنیاد پر معیشت اور معاشرت کے متعلق احکام دیئے ہیں۔ دیکھئے، زمین سے انسان کی وہی اغراض وابستہ ہیں۔ یا زراعت، یا سکونت۔ قرآن ان دونوں اغراض کے لئے زمین کی شخصی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے:-

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - (آیت ۱۴۱)۔
 ”اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جبکہ وہ پھل لائے اور اس کی فصل کٹنے کے دن اُس کا (یعنی خدا کا) حق ادا کرو۔“

یہاں خدا کا حق ادا کرنے سے مراد زکوٰۃ و صدقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر زمین اجتماعی ملکیت ہو تو نہ زکوٰۃ دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ لینے کا۔ یہ حکم صرف اسی بنیاد پر دیا جاسکتا تھا جبکہ کچھ لوگ زمین کے مالک ہوں اور وہ اس کی پیداوار میں سے خدا کا حق نکالیں، اور کچھ دوسرے لوگ زمین کے مالک نہ ہوں، اور ان کو پیداوار کا وہ حصہ دیا جائے جو خدا کے لئے نکالا گیا ہو۔ فرمائیے، یہ حکم دے کر قرآن نے ملکیت زمین کے پرانے نظام کی توثیق کی یا نہیں؟ اسی کی تائید ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبِئَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ - (بقرہ، ۳۰)

”لئے ایمان لانے والو! خرچ کرو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور ان چیزوں

میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہیں۔
یہاں زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق سب
کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ و خیرات ہے۔ اس حکم کی بجا آوری وہی شخص
کرے گا جو پیداوار کا مالک ہوگا، اور انہی لوگوں پر یہ اتفاق کیا جائے گا جو صاحب
مال و جائیداد نہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خیرات کے مستحق
کون ہیں۔ لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ (البقرہ-۲۴۳) اور إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ... (النور-۲۴۱)۔
یہی دوسری غرض تو اس کے متعلق سورہ نور میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْذِنُوا وَلَسْتُمْ عَلَىٰ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا
أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ (النور-۲۴-۲۵)
”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں
داخل نہ ہو جب تک کہ پوچھ نہ لو، اور جب داخل ہو تو اُس گھر والوں کو سلام کرو
..... اور اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ تا وقتیکہ تم کو ایسا کرنے کی اجازت
نہ دی گئی ہو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سکونت کے لئے بھی زمین کے شخصی قبضہ و ملکیت کی
توثیق کرتا ہے اور ایک مالک کے اس حق کا استغناء کرتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس
کی اجازت کے بغیر اس کے حدود میں قدم نہ رکھے۔
اب حدیث کی طرف آئیے مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے قرآن کے منشا

کی تعمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قول فیصل تسلیم کیا ہے۔ مگر اس بات پر تعجب بھی ہوا کہ جو حدیثیں آپ نے نقل فرمائی ہیں ان کو آپ حضرت مصنف کی تاویل کا مؤید قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ سب زمین کی شخصی ملکیت کو ثابت کر رہی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا منشا بھی یہ نہیں ہے کہ زمین کو افراد کے قبضے سے نکال کر اجتماعی ملکیت بنا دیا جائے البتہ ان احادیث کی بنا پر یہ غلط فہمی ضرور پیدا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایہ زمین (یعنی لگان)، اور مزارعت (یعنی بٹائی) سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ حضور کا منشا یہ تھا کہ ہر شخص کے پاس بس اتنی ہی زمین رہے جسے وہ خود کاشت کر سکتا ہو۔ لیکن جیسا کہ میں عنقریب بتاؤں گا، یہ غلط فہمی بھی صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کسی جگہ سے چند حدیثیں نکال کر ان سے ایک معنی اخذ کر بیٹھتا ہے۔ ورنہ اگر بحیثیت مجموعی اس مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات، اور آپ کے عہد کے عمل، اور زمانہ خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ عہد نبوت سے قریب زمانہ کے ائمہ نے قرآن، حدیث، اور آثار صحابہ پر جامع نگاہ ڈال کر زمین کے بارے میں اسلام کا قانون کیا سمجھا تھا، تو اس امر میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اسلام صرف یہی نہیں کہ زمین کی شخصی ملکیت کو جائز رکھتا ہے، بلکہ وہ اس ملکیت پر کوئی حد بھی نہیں لگاتا، اور مالک زمین کو یہ حق دیتا ہے کہ جس زمین کو وہ خود کاشت نہ کرتا ہو، اسے وہ دوسرے کو مزارعت یا کرایہ پر دیدے۔

آئیے اب ذرا ہم اس مسئلہ میں قانون اسلامی کے اصل مآخذ کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں۔

زمین کی شخصی ملکیت

از روئے حدیث

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے عہد میں زمین کا انتظام کس طریقے پر کیا گیا تھا، اس کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ شریعت کی رو سے اسلامی حکومت کے زیرِ حکم آنے والی اراضی چار بڑی اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں:-

(۱) وہ جن کے مالک اسلام قبول کر لیں۔

(۲) وہ جن کے مالک اپنے دین پر ہی رہیں مگر ایک معاہدے کے ذریعہ سے اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی تابعیت میں دیں۔

(۳) وہ جن کے مالک بزورِ شمشیر مغلوب ہوں۔

(۴) وہ جو کسی کی ملک میں نہ ہوں۔

ان میں سے ہر ایک کے متعلق آنحضرتؐ اور آپ کے خلفاءؓ نے کیا طرزِ عمل اختیار کیا تھا، اسے ہم الگ الگ بیان کریں گے۔

قسم اول کا حکم

پہلی قسم کی املاک کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول پر عمل فرمایا

وہ یہ تھا:-

إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْلَمُوا أَحْرَسُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَبْوَادَهُمْ
 (کتاب الخراج، باب فی اقطاع الارضین)
 ”جیب لوگ اسلام قبول کر لیں تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیتے
 ہیں۔“

انه من اسلم علی شئ فھولہ۔ (کتاب الاموال لابن عبید)
 ”آدمی اسلام قبول کرتے وقت جن املاک کا مالک تھا وہ اسی کی ملک رہیں
 گی۔“

یہ اصول جس طرح املاک منقولہ پر چسپاں ہوتا تھا اسی طرح غیر منقولہ پر بھی چسپاں
 ہوتا تھا، اور اس معاملہ میں جو برتاؤ غیر زرعی جائیدادوں کے ساتھ تھا وہی زرعی
 جائیدادوں کے ساتھ بھی تھا۔ حدیث اور آثار کا پورا ذخیرہ اس پر شاہد ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں کسی جگہ بھی اسلام قبول کرنے والوں کی املاک سے
 ذرہ برابر کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ جو جس چیز کا مالک تھا اسی کا مالک رہنے دیا گیا۔ اس
 باب میں اسلامی قانون کی تشریح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں کرتے
 ہیں:-

”جو لوگ اسلام قبول کر لیں ان کا خون حرام ہے۔ قبول اسلام کے وقت
 جن سوال کے وہ مالک ہوں وہ انہی کی ملک رہیں گے اسی طرح ان
 کی زمینیں بھی ان ہی کی ملک رہیں گی اور وہ زمینیں عشری قرار دی جائیں
 گی۔ اس کی نظیر مدینہ ہے جس کے باشندوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور وہ اپنی زمینوں کے مالک رہے

اور اُن پر عشر لگا دیا گیا۔ ایسا ہی معاملہ طائف اور بحرین کے لوگوں سے بھی کیا گیا۔ اسی طرح بدویوں میں سے بھی جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنے اپنے چشموں اور اپنے اپنے علاقوں کے مالک تسلیم کئے گئے۔ اُن کی زمین عشری زمین ہے۔ وہ اُس سے بے دخل نہیں کئے جاسکتے، اور انہیں اس پر بیع اور وراثت کے حبلہ حقوق حاصل ہیں۔ بالکل اسی طرح جن علاقوں کے باشندے اسلام قبول کر لیں وہ اپنی املاک کے مالک رہیں گے۔ (کتاب الخراج ص ۳۵)

اسلامی قانون معیشت کے دوسرے جلیل القدر محقق امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام لکھتے ہیں:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء سے جو آثار ہم تک پہنچے ہیں وہ اراضی کے بارے میں تین قسم کے احکام لائے ہیں۔ ایک قسم اُن اراضی کی جن کے مالک اسلام قبول کر لیں۔ تو قبول اسلام کے وقت وہ جن اراضی کے مالک ہوں وہ اُن ہی کی ملک رہیں گی اور وہ عشری زمینیں قرار پائیں گی۔ عشر کے سوا اُن پر اور کچھ نہ لگے گا۔ . . .“ (کتاب الاموال ص ۵۵)

آگے چل کر پھر لکھتے ہیں:-

”جس علاقے کے باشندے اسلام لے آئے وہ اپنی زمینوں کے مالک رہے، جیسے مدینہ، طائف، یمن، اور بحرین۔ اسی طرح مکہ اگرچہ بزور شمشیر فتح ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باشندوں پر

احسان کیا اور ان کی جانوں سے تفرص نہ کیا اور ان کے اموال کو غنیمت نہ ٹھیرایا پس جب ان کے اموال ان کی ملک میں چھوڑ دیئے گئے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی املاک کا حکم بھی وہی ہو گیا جو دوسرے مسلمان ہونے والے لوگوں کی املاک کا تھا، اور ان کی زمینیں بھی عسری قرار دی گئیں۔ (ص ۵۱۲)

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں :-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص اسلام لانے کے وقت جس چیز پر قابض تھا وہ اسی کے قبضہ میں رہنے دی گئی۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسلام لانے سے پہلے وہ چیز کس ذریعہ سے اس کے قبضہ میں آئی تھی۔ بلکہ وہ اس کے ہاتھ میں اسی طرح رہنے دی گئی جس طرح وہ پہلے سے چلی آرہی تھی“ (جلد ۲ ص ۹۶)

یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس میں استثناء کی کوئی ایک مثال بھی عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کے نظائر میں نہیں ملتی۔ اسلام نے اپنے پیروؤں کی معاشی زندگی میں جو اصلاحیں بھی جاری کیں آئندہ کے لئے کیں، مگر جو ملکیتیں پہلے سے لوگوں کے قبضے میں چلی آرہی تھیں ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔

قسم دوم کا حکم

دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، مگر مصالحانہ طریقہ سے اسلامی حکومت کے تابع بن کر رہنا قبول کر لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ جن شرائط پر بھی ان سے صلحت ہوئی

ہوا انہیں بے کم و کاست پورا کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے:-

لعلکم تقاتلون قومًا فیظہرون علیکم فیتقون باموالہم
دون انفسہم وابناءہم فتصلحونہم علی صلح فلا تصیبوا
منہم فوق ذالک فانہ لا یصلح۔ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

”اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی قوم سے تمہاری جنگ ہو، پھر وہ تمہارے سامنے آکر
اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانیں بچانے کے لئے اپنے مال دینے پر تیار ہو جائیں
اور تم ان سے صلح کر لو، تو ایسی صورت میں جس میں پیران سے تمہاری صلح ہو اُس سے
زائد کچھ نہ لینا کیونکہ وہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔“

الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او
اخذ منہ شیئًا بغیر طیب نفس فانا حجبہ یوم القیامۃ۔
(ابوداؤد)۔

”شہر دار رہو، جو شخص کسی معاہدہ ذمی پر ظلم کرے گا، یا از روئے معاہدہ اس کے
جو حقوق ہوں ان کے اندر کوئی کمی کرے گا، یا اس پر اس کی برداشت سے زیادہ
بار ڈالے گا، یا اس سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز لے گا، اس کے خلاف
میں خود قیامت کے روز مدعی بنوں گا۔“

اسی اصول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران، ایلہ، اذُرعات، ہجر اور
دوسرے جن جن علاقوں اور قبیلوں کے ساتھ صلح کی ان سب کو ان کی زمینوں اور
جائیدادوں اور صنعتوں اور تجارتوں پر بدستور بحال رہنے دیا اور صرف وہ جزیہ و
خراج ان سے وصول کرنے پر اکتفا فرمایا جس پر ان سے معاہدہ ہوا تھا۔ پھر اسی

پر خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا۔ عراق، شام، الجزائرہ، مصر، ارمینیا، غرض جہاں جہاں بھی کسی شہر اور کسی بستی کے لوگوں نے صلح کے طریقے پر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے حوالہ کیا ان کی املاک بدستور ان کے قبضے میں رہنے دی گئیں اور ان سے مالی صلح کے سوا کوئی چیز کبھی وصول نہ کی گئی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بعض اہم مصلحتوں کی بنا پر نجران کے باشندوں کو اندرون عرب سے شام و عراق کی طرف منتقل کیا بھی گیا تو ان میں سے جس جس کے پاس نجران میں جتنی زرعی اور سکنی جائداد تھی اس کے بدلے میں نہ صرف اتنی ہی جائداد اُس کو دوسری جگہ دی گئی بلکہ حضرت عمرؓ نے اپنے شام و عراق کے گورنروں کے نام فرمان عام لکھا کہ جس کے علاقے میں بھی وہ جا کر آباد ہوں وہ فلیو شعم من خرابیب الاسرض ”وہ فراخ دلی کے ساتھ افتادہ زمینوں میں سے ان کو دے“ (کتاب الاموال لابن عبید ص ۱۸)

اس قاعدہ کلیہ میں بھی کسی استثناء کی مثال عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کے نظائر سے پیش نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ یہ بھی فقہاء اسلام کا متفق علیہ قانون ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب الخراج میں ایک قانونی دفعہ کے طور پر اس طرح ثبت فرماتے ہیں:-

”غیر مسلموں میں سے جس قوم کے ساتھ اس بات پر امام کی صلح ہو جائے کہ وہ مطیع حکم ہو جائیں اور خراج ادا کریں تو وہ اہل ذمہ ہیں، ان کی اراضی اراضی خراج ہیں، اُن سے بس وہی کچھ لیا جائے گا جس پر ان سے صلح ہوئی ہو، اُن کے ساتھ عہد ہو کر لیا جائے گا اور اُن پر کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا“ (ص ۲۵)

قسم سوم کے احکام

رہے وہ لوگ جو آخر وقت تک مقابلہ کریں اور ہزور شمشیر مغلوب ہوں، تو ان کے بارے میں یمن مختلف طرز عمل ہم کو عہد نبوت و خلافت راشدہ میں ملتے ہیں:-
ایک وہ طرز عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اختیار فرمایا، یعنی فتح کے بعد لَا تَأْثَرُ بَعْدَ الْيَوْمِ کا اعلان عام اور مفتوحین کو جان و مال کی پوری معافی۔ اس صورت میں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اہل مکہ اپنی زمینوں اور بلندہ اودوں کے بدستور مالک رہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زمینیں عشری زمینیں قرار دے دی گئیں۔

دوسرا وہ طرز عمل جو آپ نے خیبر میں اختیار فرمایا، یعنی مفتوح علاقے کو مال غنیمت قرار دینا۔ اس صورت میں سابق مالکوں کی ملکیت ساقط کر دی گئی، ایک حصہ خدا اور رسول کے حق میں لے لیا گیا، اور باقی زمین کو ان لوگوں پر تقسیم کر دیا گیا جو فتح خیبر کے موقع پر لشکر اسلام میں شامل تھے۔ یہ تقسیم شدہ زمینیں جن جن لوگوں کے حصے میں آئیں وہ ان کے مالک قرار پائے اور ان پر عشر لگا دیا گیا۔ (کتاب الاموال لابی عبید ص ۵۱۲)

تیسرا وہ طرز عمل جو حضرت عمرؓ نے ابتداء شام اور عراق میں اختیار فرمایا اور بعد میں تمام مفتوح ممالک کا بندوبست اسی کے مطابق ہوا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے مفتوح علاقے کو فاتح فوج میں تقسیم کرنے کے بجائے اُس کو تمام مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار دیا، اس کا انتظام مسلمانوں کی طرف سے نبیائے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اصل باشندوں کو حسب سابق ان کی زمینوں پر بحال رہنے دیا، ان کو ذوقی قرار

دے کر ان پر جزیہ و خراج عائد کر دیا، اور اس جزیہ و خراج کا مصرف یہ قرار دیا کہ وہ عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر صرف ہو، کیونکہ بنیادی نظریہ کے اعتبار سے وہی ان مفتوح علاقوں کے اصل مالک تھے۔

اس آخری صورت میں بظاہر ”اجتماعی ملکیت“ کے تصور کا ایک دھندلا سا شائبہ پایا جاتا ہے، مگر جس طرح یہ پورا معاملہ طے ہوا تھا اس کی تفصیلات پر نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجتماعی ملکیت کو اشتراکیت کے تصور سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب مصر و شام اور عراق کے وسیع علاقے فتح ہوئے تو حضرت زبیرؓ اور حضرت بلالؓ اور ان کے ہم خیال لوگوں نے حضرت عمرؓ سے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں کی تمام زمینیں اور جائدادیں غیبر کی طرح فاتح فوج میں تقسیم کر دی جائیں۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے انکار کیا اور حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت معاذؓ بن جبلؓ جیسے اکابر صحابہؓ نے اس معاملہ میں اُن کی تائید کی۔ اس انکار کے وجوہ کیا تھے؟ اس پر وہ تقریریں روشنی ڈالتی ہیں جو اس موقع پر ہوئیں۔ حضرت معاذؓ نے کہا:-

”اگر آپ اسے تقسیم کریں گے تو خدا کی قسم اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو آپ ہرگز پسند نہ کریں گے۔ بڑی بڑی زرینہ زمینوں کے ٹکڑے فوج میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ مرکب جائیں گے اور کسی کو وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی بچہ ہوگا۔ پھر جو دوسرے لوگ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لئے اٹھیں گے انہیں دینے کے لئے حکومت کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ لہذا آپ وہ کام کیجئے جس میں آج کے

لوگوں کے لئے بھی گنجائش ہو اور بعد والوں کے لئے بھی۔

حضرت علیؑ نے فرمایا:-

”ملک کی کاشت کار آبادی کو اس کے حال پر رہنے دیجئے تاکہ

وہ سب مسلمانوں کے لئے معاشی قوت کا ذریعہ ہوں۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:-

”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زمین کو تم لوگوں پر تقسیم کر دوں اور بعد

کے آنے والوں کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ ان کا اس میں کچھ حصہ نہ ہو

..... آخر بعد کی نسلوں کے لئے کیا رہے گا؟..... کیا تم لوگ

چاہتے ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لئے کچھ نہ رہے؟..... اور مجھے

یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں اسے تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تو تم پانی

پر آپس میں فساد کرنے لگو گے۔“

اس بنیاد پر جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ زمین اس کے سابق باشندوں ہی کے

پاس رہنے دی جائے، اور ان کو ذمی بنا کر ان پر جزیہ و خراج لگادیا جائے، اور

یہ خراج مسلمانوں کی عام فلاح پر صرف ہو۔ اس فیصلہ کی اطلاع حضرت عمرؓ نے

اپنے عراق کے گورنر، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو جن الفاظ میں دی

تھی وہ یہ ہیں:-

فانظر ما اجلبوا به عليك في العسكر من كراع ادمال ناقصه

بين من حضري المسلمين واترك الاسر ضيبن والاضهار لعقارها

ليكون ذلك في اعطيات المسلمين، فانا لو قسمنا هابين

من حضری لم یکن لمن بعدہم شیءؑ۔

”جو کچھ اموال منقولہ سپاہیوں نے دوران جنگ میں بطور غنیمت حاصل کئے ہیں اور لشکر میں جمع کرا دیئے ہیں انہیں تو انہی لوگوں میں تقسیم کر دو جو جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ مگر نہروں اور زمینوں کو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جو ان پر کام کرتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کی تنخواہوں کے لئے محفوظ رہیں۔ ورنہ اگر ہم ان کو بھی موجودہ لوگوں میں تقسیم کر دیں تو پھر بعد والوں کے لئے کچھ نہ رہے گا۔“

اس نئے بندوبست کا اساسی نظریہ تو یہی تھا کہ اب ان مفتوحہ اراضی کے مالک مسلمان ہیں، اور سابق مالکوں کی اصل حیثیت صرف کاشتکارانہ ہے، اور حکومت مسلمانوں کے ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے، لیکن عملاً ذمی

۱۔ اس پوری بحث کے لئے ملاحظہ ہو کتاب الخراج صفحہ ۲۱۲ اور کتاب الاموال صفحہ ۶۳۔۶۴
۲۔ اس نظریہ کی توضیح اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ غلبہ بن فرقہ حضرت عمرؓ سے ملنے آئے اور ان کو اطلاع دی کہ میں نے فرات کے کنارے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا ہے حضرت عمرؓ نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے عرض کیا اُس کے مالکوں سے۔ آپؓ نے ہاجرین و انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کے مالک تو یہاں بیٹھے ہیں (کتاب الاموال صفحہ ۶۴) اور حضرت علیؓ کا وہ ارشاد بھی اس نظریہ پر روشنی ڈالتا ہے کہ جب عراق کے پرانے زمینداروں میں سے ایک نے آکر آپؓ کے سامنے قبول اسلام کا اعلان کیا تو آپؓ نے فرمایا کہ اب جزیہ تو تجھ سے ساقط ہو گیا لیکن تیری زمین خراجی ہی رہے گی، کیونکہ وہ ہماری ہے۔ (کتاب الاموال صفحہ ۶۴)

بنالینے کے بعد ان کو جو حقوق دیئے گئے وہ مالکانہ حقوق سے کچھ بھی مختلف نہ تھے۔ وہ انہی رقبوں پر قابض رہے جن پر پہلے قابض تھے۔ ان پر خراج کے سوا کوئی دوسری چیز حکومت یا مسلمانوں کی طرف سے عائد نہ کی گئی۔ اور ان کو اپنی زمینوں پر بیج اور رہن اور وراثت کے وہ تمام حقوق بدستور حاصل رہے جو پہلے حاصل تھے۔ اس معاملہ کو امام ابو یوسفؒ ایک قانونی ضابطہ کی شکل میں یوں بیان فرماتے ہیں:-

”جس سرزمین کو امام بزرگ شمشیر فتح کرے اس کے معاملہ میں وہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو فاتح فوج میں اسے تقسیم کر دے۔ اس صورت میں وہ عشری زمین ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ تقسیم کرنا مناسب سمجھے اور بہتر یہی خیال کرے کہ اسے اس کے پرانے باشندوں کے ہاتھوں میں رہنے دے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے عراق میں کیا، تو وہ ایسا کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اس صورت میں وہ زمین خراجی ہوگی اور خراج لگ جانے کے بعد پھر امام کو یہ حق باقی نہ رہے گا کہ اس کے باشندوں سے اس کو چھین لے۔ وہ ان کی ملک ہوگی، وہ اس کو وراثت میں ایک دوسرے کی طرف منتقل کریں گے، اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے، ان پر خراج لگا دیا جائے گا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔“ (کتاب الخراج - ص ۳۵-۳۶)

قسم چہارم کے احکام

مذکورہ بالا تین قسمیں تو ان اراضی کی تھیں جو پہلے سے مختلف قسم کے لوگوں کی ملکیت میں تھیں اور اسلامی نظام قائم ہونے کے بعد یا تو ان کی پچھلی ملکیتوں ہی کی توثیق

کر دی گئی، یا بعض حالات میں اگر رد و بدل کیا بھی گیا تو صرف ہاتھوں میں کیا گیا نہ کہ بجائے خود نظام ملکیت میں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن زمینوں کا کوئی مالک تھا، یا نہ رہا تھا، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے کیا طرز عمل اختیار فرمایا۔

اس نوعیت کی اراضی دو بڑی اصناف پر مشتمل تھیں:-

ایک ”موات“ یعنی افتادہ زمینیں، خواہ وہ عادی الارض ہوں جن کے مالک مرکب گئے ہوں، یا جن کا کبھی کوئی مالک رہا ہی نہ ہو، یا جو جھاڑیوں اور دلدلوں اور سیلابوں کے نیچے آگئی ہوں۔

دوسری ”خالصہ“ زمینیں، یعنی جن کو سرکاری املاک قرار دیا گیا تھا۔ ان میں کئی طرح کی اراضی شامل تھیں۔ ایک وہ جن کے مالکوں نے خود ان سے دست بردار ہو کر حکومت کو اختیار دے دیا تھا کہ انہیں جس طرح چاہے استعمال کرے۔ دوسری وہ جن کے مالکوں کو اسلامی حکومت نے بے دخل کر کے خالصہ کر لیا تھا۔ مثلاً مضافات مدینہ میں بنی نضیر کی زمینیں۔ تیسری وہ جو مفتوحہ علاقوں میں خالصہ قرار دی گئی تھیں۔ مثلاً وہ اراضی جو عراق میں کسریٰ اور اس کے اہل خاندان کے قبضہ میں تھیں، یا جن کے مالک جنگ میں مارے گئے تھے یا بھاگ گئے تھے،

۱۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار نے وہ تمام زمینیں جن تک ان کی آبپاشی کا پانی نہ پہنچتا تھا، آپ کے حوالہ کر دیں تاکہ آپ ان سے جو چاہیں کام لیں۔ (کتاب الاموال ص ۲۸)

اور حضرت عمرؓ نے ان کو خالصہ قرار دے دیا تھا۔
ان دونوں اقسام کا حکم ہم الگ الگ بیان کریں گے۔

حقوق ملکیت بر بنائے آباد کاری

”مَوَات“ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدیم ترین اصول کی تجدید فرمائی جس سے دنیا میں ملکیت زمین کا آغاز ہوا ہے۔ جب انسان نے اس کرۂ خاکی کو آباد کرنا شروع کیا تو اصول یہی تھا کہ جو جہاں رہ پڑا ہے وہ جگہ اسی کی ہے، اور جس جگہ کو کسی نے کسی طور پر کار آمد بنالیا ہے اُس کے استعمال کا وہی زیادہ حقدار ہے۔ یہی قاعدہ تمام عطیاتِ فطرت پر انسان کے مالکانہ حقوق کی بنیاد ہے، اور اسی کی توثیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات میں فرمائی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے:-

عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمر ارضا
لیست لاحدا فهو احق بہا۔ قال عمر وة قضی بہ عمر فی خلافتہ۔
(بخاری۔ احمد۔ نسائی)

”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
کسی ایسی زمین کو آباد کیا جو کسی دوسرے کی ملک نہ ہو وہی اس کا زیادہ حقدار
ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اسی پر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں

۱۔ اس طرح کی اراضی کی دس اقسام امام ابو یوسف اور ابو عبید رحمہما اللہ نے اپنی کتابوں
میں گنائی ہیں۔

عملدرآمد کیا؟

عن جابر بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احيى ارضا ميتة فهي له - (احمد، ترمذی، نسائی، ابن حبان)

”جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ جس کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا (یعنی بے کار پڑی ہوئی زمین کو کارآمد بنالیا) وہ زمین اسی کی ہے۔“

عن سمرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احاط حائطاً علی ارض فهو له - (ابوداؤد)

”سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی افتادہ زمین پر احاطہ کیلئے لیا وہ اُسی کی ہے۔“

عن اسمر بن مضر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سبق الی ماء لم یسبقه الیه مسلم فهو له - (ابوداؤد)

”اسمر بن مضر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے کنوئیں کو پائے جس پر پہلے کوئی مسلمان قابض نہ ہو وہ کنواں اسی کا ہے۔“

عن عروۃ قال اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضی ان الارض ارض اللہ والعباد عباد اللہ، ومن احيى مواتاً فهو احق بہا، جاءنا بہذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین جاءوا بالسلوات عنہ - (ابوداؤد)

”عروہ بن زبیر (تابعی) کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ زمین خدا کی ہے اور بندے بھی خدا کے ہیں، جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہی اس زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ قانون ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی بزرگوں کے ذریعہ پہنچا ہے جن کے ذریعہ سے پنجوقتہ نماز پہنچی ہے۔ (یعنی صحابہ کرام)

اس فطری اصول کی تجدید و توثیق کرنے کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دو ضابطے مقرر فرمادیئے۔ ایک یہ کہ جو شخص دوسرے کی ملکوت زمین کو آباد کرے وہ اس فعل آبادکاری کی بنا پر ملکیت کا حقدار نہ ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ جو شخص خواہ مخواہ احاطہ کیمنج کر یا نشان لگا کر کسی زمین کو روک رکھے اور اس پر کوئی کام نہ کرے اس کا حق تین سال کے بعد ساقط ہو جائے گا۔ پہلے ضابطہ کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:-

عن سعید بن زید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيى ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق - (احمد، ابوداؤد، ترمذی)

”سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مردہ زمین کو زندہ کر لیا وہ اسی کی ہے، اور دوسرے کی زمین میں تاروا طور پر آبادکاری کرنے والے کے لئے کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے ضابطہ کا ماخذ یہ روایات ہیں:-

عن طاؤس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادى الارض لله وللرسول ثم لكم من بعدا فمن احيى ارضا

میتة فہمی لہ ولینس المحتجر حق بعد ثلاث سنین۔
(ابویوسف، کتاب الخراج)

”طاؤس (تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
غیر ملوکہ زمین جس کا کوئی ولی و وارث نہ ہو خدا اور رسول کی ہے، پھر اس کے
بعد وہ تمہارے لئے ہے۔ پس جو کوئی کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی
کی ہے۔ اور بے کار روک کر رکھنے والے کے لئے تین سال کے بعد کوئی
حق نہیں ہے۔“

عن سالم بن عبد اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
قال علی المنبر من احبب ارضا میتة فہمی لہ ولینس المحتجر
حق بعد ثلاث سنین و ذلک ان رجالا کانوا یحتجرون من
الارض ما لا یعملون۔ (ابویوسف، کتاب الخراج)

”سالم بن عبد اللہ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے) روایت کرتے
ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ
کیا وہ اسی کی ہے مگر خواہ مخواہ روک رکھنے والے کے لئے تین سال کے
بعد کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اعلان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی تھی کہ بعض
لوگ زمینوں کو پونہ روک رکھتے تھے اور ان پر کوئی کام نہ کرتے تھے۔
یہ مسئلہ فقہاء اسلام کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف
اس امر میں کہ آیا محض آباد کاری کا فعل ہی سے کوئی شخص ارض موات کا
مالک ہو جاتا ہے یا ثبوت ملکیت کے لئے حکومت کی منظوری و اجازت ضروری

ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے لئے حکومت کی منظوری کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی رائے یہ ہے کہ اس معاملہ میں اس حدیث بالکل صاف ہیں، لہذا آباد کار کا حق ملکیت حکومت کی اجازت اور منظوری پر موقوف نہیں ہے، وہ خدا اور رسول کے دئے ہوئے حق کی بنا پر مالک ہو جائیگا، اس کے بعد حکومت کا کام یہ ہے کہ جب معاملہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس حق کو تسلیم کرے اور نزاع کی صورت میں اس کا استقرار کر لے۔ امام مالکؒ سب سے قریب کی زمینوں اور در دراز کی افتادہ اراضی میں فرق کرتے ہیں پہلی قسم کی زمینیں ان کے نزدیک اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ رہیں دوسری قسم کی زمینیں تو ان کے لئے امام کے عطیہ کی شرط نہیں۔ وہ محض اسباب سے آدمی کی ملک ہو جاتی ہیں۔

اس معاملہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ، دونوں کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی زمین کو افتادہ سمجھ کر آباد کر لیتا، اور بعد میں کوئی دوسرا شخص اگر ثابت کرتا کہ زمین اُس کی تھی، تو اُس کو اختیار دیا جاتا تھا کہ یا تو آباد کار کے عمل کا معاوضہ ادا کر کے اپنی زمین لے لے، یا زمین کی قیمت لے کر حق ملکیت اس کی طرف منتقل کر دے۔

عطیہ زمین من جانب سرکار

پھر ”موات“ اور ”خالصہ“ دونوں طرح کی زمینوں میں سے بکثرت قطععات نبی

۱۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو کتاب الخراج لابی یوسف ص ۳۶-۳۷، و کتاب الاموال لابی عبید اللہ ص ۲۸۹-۲۹۰ شیخ علی منتقی نے کنز العمال میں اس مسئلے پر تمام اسناد و آثار کو یکجا جمع کر دیا ہے۔ جو اصحاب اس کی پوری تفصیلات دیکھنا چاہیں وہ کتاب مذکور کے جز دوم میں اصحاب موات کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کو عطا فرمائے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی برابر اس طرح کے عطیے دیتے رہے۔ اس کی بہت سی نظیریں حدیث و آثار کے ذخیرے میں موجود ہیں جن میں سے چند یہاں نقل کی جاتی ہیں:-

(۱) عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اور حضرت عمر بن خطاب کو چند زمینیں عطا کی تھیں پھر حضرت عثمان بن عفان کے زمانہ میں حضرت زبیر بن عوف نے خاندان عمر کے لوگوں سے ان کے حصے کی زمین خرید لی اور اس خریداری کی توثیق کے لئے حضرت عثمان بن عفان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ عبدالرحمن بن عوف کی شہادت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمینیں اُن کو اور عمر بن خطاب کو عطا کی تھیں، سو میں نے خاندان عمر سے ان کا حصہ خرید لیا ہے۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ عبدالرحمن سچی شہادت دینے والے آدمی ہیں خواہ وہ اُن کے حق میں پڑتی ہو یا ان کے خلاف۔ (مسند امام احمد)

(۲) علقمہ بن وائل اپنے والد (وائل بن حجر) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضور موت میں ایک زمین عطا کی تھی۔ (ابوداؤد - ترمذی)

(۳) حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت زبیرؓ کو خیمہ میں ایک زمین عطا فرمائی تھی جس میں کھجور کے درخت بھی تھے اور دوسرے درخت بھی۔ اس کے علاوہ عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ آپ نے اُن کو ایک نخلستان بنی نصیر کی زمینوں میں سے بھی دیا تھا۔ نیز عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک اور وسیع خطہ زمین بھی آپ نے حضرت زبیرؓ کو دیا تھا۔ اور اس کی صورت یہ تھی کہ آپ نے اُن سے فرمایا گھوڑا دوڑاؤ، جہاں جا کر تمہارا گھوڑا ٹھہرے

جلے گا وہاں تک کی زمین نہیں دے دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور جب ایک جگہ جا کر گھوڑا ٹھہر گیا تو وہاں سے انہوں نے اپنا کوڑا آگے پھینک دیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا، اچھا، جہاں ان کا کوڑا گر رہا ہے وہاں تک کی زمین (انہیں دے دی جائے)۔ (بخاری، احمد، ابوداؤد، کتاب الخراج لابی یوسف، کتاب الاموال لابی عبید)

(۴) عمرؓ دینار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں کو زمینیں عطا فرمائیں۔ (کتاب الخراج لابی یوسف)

(۵) ابورافع بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان والوں کو ایک زمین عطا کی تھی مگر وہ اسے آباد نہ کر سکے اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں انہوں نے اسے ۸ ہزار دینار میں فروخت کر دیا۔ (کتاب الخراج)

(۶) ابن سیرین کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے ایک صاحب سلیط کو ایک زمین عطا فرمائی۔ وہ اس کے انتظام کرنے لگے اکثر باہر جاتے رہتے اور بعد میں آکر انہیں معلوم ہوتا کہ اُن کے پیچھے اتنا اتنا قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہ احکام دیے۔ اس سے ان کی بڑی دل شکنی ہوتی۔ آخر کار انہوں نے ایک روز آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ زمین میرے اور آپ کے درمیان مائل ہو گئی ہے، آپ اسے مجھ سے واپس لے لیں۔ چنانچہ وہ واپس لے لی گئی۔ بعد میں حضرت زبیرؓ نے اس کے لئے درخواست کی اور آپ نے وہ زمین اُن کو دے دی۔ (کتاب الاموال)

(۷) بلالؓ بن حارث مثنیٰ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو عقیق کی

پوری زمین عطا فرمائی تھی۔ (کتاب الاموال)

(۸) عدی بن ماتم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات بن حیان عبا کو بیامہ میں ایک زمین عطا کی تھی۔ (کتاب الاموال)

(۹) عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کے بیٹے نافع نے حضرت عمرؓ سے درخواست کی کہ بصرہ کے علاقے میں ایک زمین ہے جو نہ تو اراضی خراج میں شامل ہے اور نہ مسلمانوں میں سے کسی کا مفاد اس سے وابستہ ہے۔ آپ وہ مجھے عطا کر دیں، میں اپنے گھوڑوں کے لئے اس میں چارہ کی کاشت کروں گا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنر ابو موسیٰ اشعری کو فرمان لکھا کہ اگر اس زمین کی کیفیت وہی ہے جو نافع نے مجھ سے بیان کی ہے تو وہ ان کو دے دی جائے۔ (کتاب الاموال)

(۱۰) موسیٰ بن طلحہؓ کی روایت ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیرٹ بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، اسامہ بن زید، خطاب بن ارت، عمار بن یاسر اور سعد بن مالک رضی اللہ عنہم کو زمینیں عطا کی تھیں۔ (کتاب الخراج کتاب الاموال)

(۱۱) عبداللہ بن حسنؓ کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ کی درخواست پر حضرت عمرؓ نے اُن کو بئیع کا علاقہ عطا کیا تھا۔ (کنز العمال)

(۱۲) امام ابو یوسف متعدد معتبر حوالوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اُن سب زمینوں کو خالصہ قرار دیا تھا جو کسریٰ اور آل کسریٰ نے چھوڑی تھیں، یا جن کے مالک بھاگ گئے تھے، یا جنگ میں مارے گئے تھے، یا جو دلدل اور سیلاب اور جھاڑیوں کے نیچے آگئی تھیں۔ پھر جن لوگوں کو بھی آپ زمینیں عطا کرتے

تھے انہی اراضی میں سے کرتے تھے۔ (کتاب الخراج)

عطیہ زمین کے بارے میں شرعی ضابطہ

یہ عطائے زمین کا طریقہ محض شاہانہ بخشش و انعام کی نوعیت نہ رکھتا تھا بلکہ

اس کے چند قواعد تھے جو ہم کو احادیث و آثار میں ملتے ہیں۔

۱۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص زمین لے کر اس پر کچھ کام نہ کرے اس کا عطیہ

منسوخ سمجھا جائے گا۔ اس کی تطبیق میں امام ابو یوسف یہ روایت لاتے ہیں کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مزینہ اور جہینہ کے لوگوں کو کچھ زمین دی تھی۔ مگر انہوں نے

وہ بیکار رکھ چھوڑی۔ پھر کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے اسے آباد کر لیا۔ اس پر

مزینہ اور جہینہ کے لوگ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں دعویٰ لے کر آئے حضرت

عمرؓ نے جواب دیا اگر یہ میرا یا ابوبکرؓ کا عطیہ ہوتا تو میں اسے منسوخ کر دیتا۔ لیکن یہ

عطیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لئے میں مجبور ہوں۔ البتہ قانون یہی ہے کہ

من كانت له ارض ثم تركها ثلث سنين فلم يعسها

نعسها قوم اخرين فهم احق بها۔

”جس کے پاس ایک زمین ہو اور وہ اس کو تین برس تک بیکار ڈال

رکھے اور آباد نہ کرے، پھر کچھ دوسرے لوگ آکر اسے آباد کر لیں تو وہی اس

زمین کے زیادہ حقدار ہیں۔“

۲۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ جو عطیہ صحیح طور پر استعمال میں نہ آ رہا ہو اس پر نظر ثانی

کی جاسکتی ہے۔ اس کی تطبیق میں ابو عبیدہ نے کتاب الاسوال میں اور یحییٰ بن آدم نے

الخراج میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارثؓ مرنی کو پوری

داد می عقیق دے دی تھی۔ مگر وہ اس کے بڑے حصے کو آباد نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین تم کو اس لئے نہیں دی تھی کہ تم نہ خود اس کو استعمال کرو اور نہ دوسروں کو استعمال کرنے دو۔ اب تم اس میں سے بس اتنی رکھ لو جسے استعمال کر سکو۔ باقی ہمیں واپس کرو تاکہ ہم اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ بلال بن سارثؓ نے اس سے انکار کیا حضرت عمرؓ نے پھر اصرار کیا۔ آخر کار بنی ناز قبیلہ ان کے زیر استعمال تھا اسے چھوڑ کر باقی پوری زمین آپ نے ان سے واپس لے لی اور دوسرے مسلمانوں میں اس کے قطعات بانٹ دیئے۔

۳۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ حکومت صرف اراضی موات اور اراضی خالصہ ہی میں سے زمینیں عطا کرنے کی مجاز ہے۔ یہ حق اُس کو نہیں ہے کہ ایک شخص کی زمین چھین کر دوسرے کو دیدے۔ یا اصل مالکان اراضی کے سر پر خواہ مخواہ ایک شخص کو جاگیر دار یا زمیندار بنا کر مسلط کر دے اور اس کو مالکانہ حقوق عطا کر کے اصل مالکوں کی حیثیت اس کے ماتحت کاشت کاروں کی سی بنا دے۔

۴۔ چوتھا قاعدہ یہ تھا کہ حکومت زمینیں انہی لوگوں کو دے گی جنہوں نے فی الحقیقت اجتماعی مفاد کے لئے کوئی قابل قدر خدمت انجام دی ہو، یا جن سے اب اس نوعیت کی کوئی خدمت متعلق ہو، یا جن کو عطیہ دینا کسی نہ کسی طور پر اجتماعی مفاد کے لئے مناسب ہو۔ یہیں شاہانہ غلط بخشیاں جن سے دُوم ڈھار پیوں اور خوشامدی لوگوں کو نواز اگیا ہو، یا وہ عطیے جو ظالموں اور حیاروں نے اجتماعی مفاد کے برعکس خدمات انجام دینے والوں کو دیئے ہوں، تو وہ کسی طرح جائز عطا یا کی

تعریف میں نہیں آتے۔

جاگیروں کے معاملہ میں صحیح شرعی رویت

مؤخر الذکر دونوں اصولوں کی بنیاد اس پورے طرز عمل پر قائم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے بر تاتھا۔ اس کی تشریح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخراج میں اس طرح فرماتے ہیں:-

”امام عادل کو حق ہے کہ جو مال کسی کی ملک نہ ہو اور جس کا کوئی وارث بھی نہ ہو اس میں سے ان لوگوں کو عقیقے اور انعام دے جن کی اسلام میں خدمات ہوں۔۔۔۔ جس شخص کو ولایت مہدیین (راہ راست پر چلنے والے فرمانرواؤں) نے کوئی زمین عطا کی ہو اسے واپس لینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ لیکن جو زمین کسی حاکم نے ایک سے چھینی اور دوسرے کو بخشی تو اس کی حیثیت اس مال کی سی ہے جو ایک سے غصب کیا گیا اور دوسرے کو عطا کر دیا گیا۔“

کچھ دور آگے چل کر پھر لکھتے ہیں:-

”پس جن جن اقسام کی زمینوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام ان کو عطا کر سکتا ہے۔ ان میں سے جو زمین بھی عراق اور عرب اور البیال اور دوسرے علاقوں میں ”ولایت مہدیین“ نے کسی کو دی ہے، بعد کے خلفاء کے لئے حلال نہیں ہے کہ اسے واپس لیں یا ان لوگوں کے قبضے سے نکالیں جن کے پاس ایسی زمینیں اس وقت موجود ہیں، خواہ وہ انہوں نے وراثت میں پائی ہوں یا دار ثلوث سے خریدی ہوں۔“

آخر میں اس بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
 ”پس یہ نظریں ثابت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ نہیں
 عطا کی ہیں اور آپ کے بعد خلفا بھی دیتے رہے ہیں۔ آنحضرتؐ نے جس کو
 بھی زمین دی یہ دیکھ کر دی کہ ایسا کرنے میں صلاح اور بہتری ہے، مثلاً
 کسی نو مسلم کی تالیف قلب، یا زمین کی آبادی۔ اسی طرح خلفاء راشدین
 نے بھی جس کو زمین دی یہ دیکھ کر دی کہ اس نے اسلام میں کوئی عمدہ خدمت
 انجام دی ہے، یا وہ اعدائے اسلام کے مقابلہ میں کارآمد ہو سکتا ہے،
 یا یہ کہ ایسا کرنے میں بہتری ہے۔“ (کتاب الخراج ص ۳۲-۳۵)

یہ تصریحات امام ابو یوسفؒ نے دراصل عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے اس
 سوال کے جواب میں فرمائی ہیں کہ جاگیروں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور ایک
 فرمانروا کہاں تک جاگیریں عطا اور ضبط کرنے کا مجاز ہے؟ اس کا جو کچھ جواب امام
 صاحب نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے عطا کی زمین
 بجائے خود تو ایک جائز فعل ہے، مگر نہ سب زمین دینے والے یکساں ہیں اور نہ
 سب لینے والے۔ ایک عطیہ وہ ہے جو عادل، متدین، راست رو اور خدا ترس
 حکمرانوں نے دیا ہو۔ اعتدال کے ساتھ دیا ہو۔ دین اور ملت کے سچے خادموں کو،
 یا کم از کم مفید اور کارآمد لوگوں کو دیا ہو۔ کسی ایسی غرض کے لئے دیا ہو جس کا فائدہ
 بحیثیت مجموعی ملک اور ملت ہی کی طرف پہنچتا ہو۔ اور ایسے مال میں سے دیا ہو
 جس کے دینے کے وہ مجاز تھے۔ دوسرا عطیہ وہ ہے جو ظالموں اور ہماروں اور
 نفس پرستوں نے دیا ہو۔ برے لوگوں کو دیا ہو۔ بری اغراض کے لئے دیا ہو۔ بے

دیا ہو۔ اور ایسے مال میں سے دیا ہو جس کے دینے کا اُن کو حق نہ تھا۔ یہ دو مختلف طرح کے عطیتے ہیں اور دونوں کا حکم یکساں نہیں ہے۔ پہلا عطیتہ جائز ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے۔ دوسرا عطیتہ ناجائز ہے اور انصاف چاہتا ہے کہ اسے منسوخ کیا جائے۔ بڑا ظالم ہے وہ جو دونوں طرح کے عطیتوں کو ایک ہی ٹکڑی سے ہانک دے۔

حقوق ملکیت کا احترام

یہ شواہد و نظائر اُس پورے دور کے عملدرآمد کا نقشہ پیش کرتے ہیں جس میں قرآن کے منشا کی تفسیر خود قرآن کے لانے والے نے اور اس کے براہ راست شاگردوں نے اپنے اقوال اور اعمال میں کی تھی۔ اس نقشے کو دیکھنے کے بعد شخصی کے لئے اس طرح کا کوئی شبہ تک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ زمین کے معاملہ میں اسلام کے پیش نظر یہ اصول تھا کہ اُسے شخصی ملکیتوں سے نکال کر اجتماعی ملکیت بنا دیا جائے۔ اس کے بالکل برعکس اس نقشے سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نگاہ میں زمین سے انتفاع کی فطری اور صحیح صورت صرف یہی ہے کہ وہ افراد کی ملکیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اتنا ہی نہیں کیا کہ اکثر و بیشتر حالات میں سابق ملکیتوں ہی کو برقرار رکھا، بلکہ جن صورتوں میں آپ نے پچھلی ملکیتیں منسوخ کیں اُن میں بھی نئی انفرادی ملکیتیں پیدا کر دیں، اور آئندہ کے لئے غیر ملوکہ اراضی پر نئی ملکیتوں کے قیام کا دروازہ کھول دیا، اور خود سرکاری املاک کو بھی افراد میں تقسیم کر کے انہیں حقوق ملکیت عطا فرمائے۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ سابق نظام ملکیت کو محض ایک ناگزیر برائی کے طور پر تسلیم نہیں

کیا گیا تھا بلکہ ایک اصول برحق کی حیثیت سے اس کو باقی رکھا گیا اور آئندہ کے لئے اسی کو جاری کیا گیا۔

اس کا مزید ثبوت وہ احکام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ملکیت کے احترام کے متعلق دیئے ہیں۔ مسلم نے متعدد حوالوں سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ایک عورت نے مروان بن حکم کے زمانہ میں دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین کا ایک حصہ غصب کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت سعیدؓ نے مروان کی عدالت میں جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ میں اس کی زمین کیسے چھین سکتا تھا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ :-

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ -

”جس شخص نے بالشت بھر زمین بھی اذراہ ظلم لی اس کی گردن میں سات

تہوں تک اُسی زمین کو طوق بنا کر ڈالا دیا جائے گا۔“

اسی مضمون کی احادیث مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی

نقل کی ہیں۔ (مسلم۔ کتاب المساقات والمزارعہ۔ باب تحریم الظلم وغصب الارض)

ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے متعدد حوالوں سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ -

”دوسرے کی زمین میں بلا استحقاق آباد کاری کرنے والے کے لئے کوئی حق

نہیں ہے۔“

رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:-

من زرع فی ارض قوم یغیر اذہم فلیس لہ من الزرع شیئ
ولہ لفقتہ۔

”جس نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی عبادت کے بغیر کاشت کی وہ
اس کھیتی پر تو کوئی حق نہیں رکھتا، البتہ اس کا خرچ اُسے دلوادیا جائے گا“
(ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

عروہ بن زبیرؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا
جس میں ایک شخص نے ایک انصاری کی زمین میں کھجور کے درخت لگا دیئے تھے۔
اس پر آنحضرتؐ نے فیصلہ دیا کہ وہ درخت اکھاڑ کر پھینک دیئے جائیں اور زمین اصل
مالک کے حوالہ کی جائے (ابوداؤد)

یہ احکام کس چیز کی شہادت دیتے ہیں؟ کیا اس بات کی کہ زمین کی شخصی ملکیت
کوئی برائی تھی جسے مٹانا مطلوب تھا مگر ناگزیر سمجھ کر مجبوراً ہر داشت کیا گیا؟ یا اس
بات کی کہ یہ سراسر ایک جائز و معقول حق تھا جس کا احترام افراد اور حکومت دونوں پر
فرض کر دیا گیا؟

مزارعت کا مسئلہ

اب ہمیں ان احادیث کی تحقیق کرنی چاہیے جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شریعت زمین کی شخصی ملکیت کو صرف خود کاشت کی حالت تک محدود کر دینا چاہتی ہے اور اسی غرض کے لئے اس نے بٹائی اور نقد لگان کی ممانعت کی ہے۔ اس مسئلے کی پوری تحقیق کے لئے پہلے ہم ان احادیث کو تمام و کمال نقل کریں گے جن پر اس گمان کی بنا قائم ہے، پھر ان پر تنقید کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس معاملہ میں اصل احکام شریعت کیا ہیں۔

احادیث کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن روایات میں مزارعت یا کرایہ زمین کی ممانعت وارد ہوئی ہے، یا جن میں یہ حکم آیا ہے کہ آدمی کے پاس خود کاشت سے زائد جتنی زمین ہو اُسے دوسروں کو مفت دیدے یا روک رکھے، وہ صحابیوں سے مروی ہیں: رافع بن خدیج، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، زید بن ثابت اور ثابت بن ضحاک۔ سہولت بیان کی خاطر ہم ان میں سے ہر ایک کی روایات کو الگ الگ نقل کرتے ہیں۔

رافع بن خدیج کی روایات

اس مسئلے نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جن صحابی کے ذریعہ شہرت پائی ہے وہ حضرت رافع بن خدیج ہی ہیں، اس لئے پہلے انہی کی روایات کو لیجئے۔

۱۔ رافعؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زراعت کے لئے زمینیں لیتے تھے اور نہائی، چوتھائی، اور ایک خاص مقدار غلہ کرایہ کے طور پر مقرر کرتے تھے۔ ایک روز میرے چچاؤں میں سے ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لئے نافع تھا، مگر ہمارے لئے اللہ اور رسولؐ کی تابعداری زیادہ نافع ہے۔

نہانا ان نحاقل بالارض فتکریہا علی الثلث والرابع
والطعام المسمی وامر رب الارض ان یؤسرعہا ویؤسرعہا
وکسہ کسائہا وما سوی ذالک۔

”آپؐ نے ہم کو اس بات سے منع کر دیا کہ ہم زمینوں میں مزارعت کا معاملہ کریں اور نہائی اور چوتھائی اور مقرر مقدار غلہ کے عوض انہیں کرایہ پر دیں۔ اور آپؐ نے حکم دیا ہے کہ مالک زمین یا تو خود کاشت کرے یا دوسرے کو کاشت کرنے کے لئے دے دے۔ اور آپؐ نے زمین کے کرایہ کو اور اس کے سوا دوسری صورتوں کو ناپسند فرمایا ہے۔“ (مسلم)

۲۔ ایک اور روایت میں حضرت رافعؓ اپنے چچا کا نام ظہیر بن رافع بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ اپنی کھیتی باڑی کا معاملہ کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے مزارعت کی تفصیل بتائی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا:۔
فلا تفعلوا، اذرعوها واذرعوها وامسکوها۔

”ایسا نہ کیا کرو۔ یا خود زراعت کرو، یا دوسروں کو زراعت کے لئے دے دو، یا اپنی زمینوں کو روک رکھو۔“ (مسلم۔ بخاری۔ ابن ماجہ)

۳۔ ایک اور روایت میں حضرت رافعؓ نے خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی کھیتی کو پانی دے رہے تھے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی کھیتی ہے اور کس کی زمین ہے؟ انہوں نے عرض کیا:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھیتی فلاں الشطر۔

”میری کھیتی ہے۔ اس میں تخم اور عمل میرا ہے۔ آدمی پیداوار میری

ہوگی اور آدمی بنی فلاں کی۔“

اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”اربیتما، فود الارض علی اہلہا وخذ نفقتک۔

”تم نے سودی معاملہ کیا۔ زمین اس کے مالکوں کو واپس کر دو اور اپنا

خرچ ان سے وصول کر لو۔“ (ابوداؤد)

۴۔ مجاہد کی روایت ہے کہ رافع بن خدیج نے کہا:-

”نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امیر کان لنا

نافعا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها ويدلنا

وقال اذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها اخاه اولیٰ سرعہا۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے کام سے روک

دیا جو ہمارے لئے نافع تھا، یعنی اس بات سے کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس

۱۔ اس حدیث کے سلسلہ سند میں ایک راوی بکر بن عامر الجلی ہے جس کے متبر ہونے

میں کلام کیا گیا ہے (ملاحظہ ہو نیل الاوطار۔ جلد ۵۔ ص ۲۳۴)

کوئی زمین ہو تو وہ اُسے اُس کی پیداوار اور نقدی کے عوض زراعت کے لئے کسی دوسرے شخص کو دے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی زمین ہو تو یا وہ اپنے کسی بھائی کو یا نہی دیدے یا خود کاشت کرے؟ (ترمذی)
 ۵۔ سعید بن مسیب نے رافع بن خدیج سے یہ روایت نقل کی ہے۔
 نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمزابة
 وقال انما يزرع ثلثة، رجل له ارض فيزرعها، ورجل فخر
 ارضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى ارضا بذهب او
 فضة۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلة (ٹھائی پر کاشت کرانے) اور مزابنة (درختوں پر کھجور کی بیج) سے منع فرمایا اور فرمایا کہ زراعت تین ہی آدمی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کی اپنی زمین ہو اور وہ اس میں خود کاشت کرے۔ دوسرا وہ جسے کوئی زمین یا نہی دے دی جائے اور وہ اس میں کھیتی باڑی کرے تیسرا وہ جو سونے اور چاندی کے عوض زمین کرائے پر لے؟ (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی)
 مگر نسائی نے ایک دوسری روایت کے ذریعہ سے یہ بتایا ہے کہ دراصل اس حدیث کا صرف پہلا محمولہ، یعنی نہی عن المحاقلة والمزابة ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ باقی کلام سعید بن مسیب کا اپنا تشریحی کلام ہے جو بعد میں اصل حدیث کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔

۶۔ سلیمان بن یسار نے رافع بن خدیج سے جو روایت نقل کی ہے اس میں وہ اپنے کسی چچا کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے:-

من كانت له ارض فلا يكرهها بطعام مستحى -

”جس کے پاس کوئی زمین ہو وہ غلے کی ایک مقدار ٹھیکر اسے کرائے پر

نہ دے۔“

اور دوسری روایت کی رو سے اُن کے چچا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

من كانت له ارض فليزرعها اوليئس عها اخاك ولا يجارها

بثكث ولا يبيع ولا بطعام مستحى -

”جس کے پاس کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ یا خود زراعت کرے یا اپنے

کسی بھائی کو زراعت کے لئے دے دے، مگر کرائے پر نہ دے، نہ تنہائی

پیداوار پر، نہ چوتھائی پر، اور نہ ایک مقرر مقدار غلہ پر۔“ (ابن ماجہ، ابوداؤد،

نسائی)۔

۷۔ رافع بن خدیج کے صاحبزادے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو

رافع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اگر ہم لوگوں کو بتایا کہ:-

”ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان يرفق

بنا، وطاعة الله وطاعة رسول الله ارفق، نہا نا ان يزرع احدنا

الا ارضاً يملك رقبتها او منيحة يمنحها رجل -

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسے کام سے روک دیا

ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند تھا، مگر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول

کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ نے یہیں اس بات سے منع فرمادیا کہ کوئی شخص کسی زمین میں زراعت کرے الایہ کہ یا تو وہ خود اس زمین کا مالک ہو، یا کوئی دوسرا شخص اس کو بلا معاوضہ زراعت کیلئے دے دے ۷ (ابوداؤد)

۸۔ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ اپنی زمین کو رائے پر دیا کرتے تھے پھر حبابہؓ نے رافعؓ بن خدیج کی حدیث سنی تو یہ کام چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم مخابره (یعنی بٹائی پر کاشت کا معاملہ) کرتے تھے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ پھر رافعؓ نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبیؐ نے اس سے منع کیا تھا۔ لہذا ان کے قول کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

جابر بن عبد اللہؓ کی روایات

رافعؓ بن خدیج کے بعد اس مضمون کے احکام کا دوسرا بڑا ماخذ جابر بن عبد اللہؓ کی روایات ہیں۔ ان میں حسب ذیل احادیث وارد ہوئی ہیں:-

۱۔ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کراء الاسرض۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرائے سے منع فرمادیا“ (مسلم)

۲۔ نہی عن المخابرة۔

”آنحضرتؐ نے مخابره (بٹائی پر کاشت کرانے) سے منع فرمادیا“ (مسلم)

۳۔ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤخذ الاسرض

اجراً او حظاً۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ زمین اجرت

پر یا پیداوار کے حصے پر کاشت کے لئے لی جائے (مسلم)
 ۴۔ من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها
 فليؤجرها اخاه۔
 ”جس کے پاس کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ خود کاشت کرے، اور اگر
 خود نہ کرتا ہو تو اپنے کسی بھائی کو کاشت کے لئے دے دے۔“
 یہ حدیث مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ ایک
 روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

من كانت له فضل ارض فليزرعها اولي من حقها اخاه
 فان ابى فليؤجرها اخاه۔

”جس کے پاس فاضل زمین ہو اسے چاہیے کہ یا خود کاشت کرے
 یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے تو پھر اپنی زمین
 کو روک رکھے۔“

دوسری روایت میں ہے۔

فليؤجرها اولي من حقها۔

”اسے چاہیے کہ مہر کر دے یا عاریتہ دے دے۔“

ایک اور روایت میں ہے۔

ولا يؤجرها اياه۔

”اس کو اجرت پر نہ دے۔“

ایک اور روایت میں ہے۔

ولا یکسیرہا۔

”اس کو کرایہ پر نہ دے“ (مسلم، بخاری، ابن ماجہ)

۵۔ نہی عن بیع ارض البیضاء سنتین او ثلاثاً۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین کو دو تین سال کے لئے بیچنے

سے منع فرمایا۔“

دوسری روایت میں ہے۔

عن بیع السنین۔

”چند سال کے لئے بیع کرنے سے“

ایک اور روایت میں ہے۔

عن بیع ثمر سنین۔

”چند سال کے ثمرہ کی بیع سے“ (مسلم)

۶۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المزاینة

والحقول۔

”جاہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاینہ اور حقول سے منع کرتے ہوئے

سنا۔“

پھر حضرت جاہل نے خود ہی ”مزاینہ“ کی تشریح یہ کی کہ اس سے مراد ”کھجوروں کے

بے ثمرہ بیچنا ہے۔“ اور ”حقول“ کی تشریح میں کہا کہ اس سے مراد ”زمین کو کرایہ پر دینا

ہے۔“ (مسلم)

۷۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لسم

يَذَرُ الْمَخَابِرَةَ فليؤذن بحرب من الله ورسوله۔
 ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مخابرہ
 نہ چھوڑے اس کو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔“ (ابوداؤد)

مزید تائیدی روایات

باقی چار صحابیوں کی روایات جو مذکورہ بالا احادیث کی مزید تصدیق و تائید کرتی
 ہیں، حسب ذیل ہیں:-
 حضرت ابوہریرہؓ سے:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض
 فليزرعها اوليئمنحربا اخاه فان ابى فليمسك ارضه۔ (بخاری)
 مسلم، ابن ماجہ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ یا تو خود
 کاشت کرے، یا اپنے بھائی کو بلا معاوضہ دے دے۔ لیکن اگر وہ نہ دینا چاہے
 تو اپنی زمین کو روک رکھے۔“

نہی عن المحاقلة والمن ابنة۔ (مسلم-ترمذی)
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور من ابنتہ سے منع فرمایا۔“
 حضرت ابوسعیدؓ بخاری سے:-

نہی عن المن ابنة والمحاقلة۔ والمن ابنة اشتراء الشمس
 في رؤس النخل۔ والمحاقلة كراء الارض۔ (مسلم-ابن ماجہ)
 ”حضورؓ نے من ابنتہ اور محاقلہ سے منع فرمایا۔ من ابنتہ سے مراد درختوں پر کھجور

کے ثمرہ کی خریداری ہے۔ اور محافلہ سے مراد زمین کا کرایہ ہے۔
ثابت بن ضحاک سے:-

نہی عن المزادة۔ (مسلم)
”مضور نے مزادعت سے منع فرمادیا“

زید بن ثابت سے:-

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرة۔ قلت
وما المخابرة؟ قال ان تأخذن الارض ينصف او ثلث او ربع
(ابوداؤد)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا۔ ثابت بن حجاج نے
حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ مخابرہ کے کیا معنی ہیں؟ حضرت زید نے جواب
دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدمی یا نہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض زمین کو“

تنقید بلحاظ نقل و روایت

ادپریم نے وہ تمام روایات لفظ بلفظ نقل کر دی ہیں جن پر اس مسئلے کا مدار ہے
کہ اسلام میں بٹائی اور نقد لگان کی ممانعت کی گئی ہے اور خود کاشت کرنے یا مفت
زمین عطا کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ غالباً اس سلسلہ کی کوئی قابل ذکر اور لائق اعتناء
روایت ہم سے چھوٹ نہیں گئی ہے۔ آئیے اب ہم ذرا ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال
کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا فی الواقع اس معاملہ میں اسلام کا مسلک یہی ہے
جو ان کثیر التعداد روایات سے ظاہر ہوتا ہے؟

ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک مفتی اور معلم ہی نہ تھے

بلکہ ملک کے حاکم بھی تھے اور عملاً پورا نظم و نسق آپ کے ہاتھ میں تھا۔
 ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ زمین کا معاملہ دو چار یا دس پانچ افراد کی نجی اور شخصی زندگی
 کا کوئی اتفاقی و ہنگامی معاملہ نہیں ہے کہ اس کا حکم بس چند آدمیوں کے کان میں چپکے
 سے کہہ دیا جائے۔ یہ تو ایک پوری سلطنت کے نظم و نسق سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جس
 سے لاکھوں آدمیوں کی معیشت مستقل طور پر متاثر ہوتی ہے۔ لہذا اس معاملہ میں جو
 پالیسی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی وہ آپ کے زمانہ میں اور آپ
 کے خلفاء کے زمانے میں ایک نہایت مشہور و معروف بات ہونی چاہیے تھی۔
 پھر کوئی ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت اور آپ کے خلفاء
 راشدین کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام کے حالات سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو یہ
 ٹھان بھی نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو زبان سے
 ایک چیز کو غلط کہیں اور اسے رائج رہنے دیں اور زبان سے ایک دوسرے طریقہ
 کو برحق کہیں اور عملاً اس کو جاری نہ کریں۔ یا یہ کہ حضور ایک طریقہ کو روکنا اور دوسرے
 طریقہ کو رائج کرنا چاہتے ہوں اور صحابہ کرام مان کر نہ دیں۔ یا یہ کہ خلفاء راشدین کو یہ معلوم
 ہو چکا ہو کہ حضور کسی رواج کا انسداد کر کے ایک دوسرا اصلاحی طریقہ جاری کرنا چاہتے
 تھے اور پھر وہ اپنے تمام زمانہ خلافت میں آپ کے منشا کو عملی جامہ پہنانے سے باز رہ جائیں۔
 یہ تین حقیقتیں ایسی ظاہر و باہر ہیں جن سے کسی صاحب عقل و فکر اور صاحب علم و نظر
 آدمی کے لئے مجال انکار نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے
 لے کر امیر معاویہ کی خلافت کے وسط تک، یعنی تقریباً ۵۰ سال تک مذکورہ بالا پانچ چھ
 اصحاب کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی اور لنگان پر

زمین کاشت کے لئے دینے کو منع فرمایا ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور تمام اکابر صحابہؓ اور آپ سے قریب ترین تعلق رکھنے والے تمام بڑے بڑے گھرانے بٹائی پر زمینیں دیتے رہے، اور یہ کہ خلافت راشدہ کے پورے عہد میں یہی طریقہ رائج رہا، تو کیا آپ حیرت سے حاکم وک نہ رہ جائیں گے؟ حقیقت میں یہ ہے نہایت حیرت انگیز بات، مگر واقعہ یہی ہے۔ ہم ان روایات کو یہاں نمبردار نقل کرتے ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

(۱) نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں برابر کرائے پر دیتے رہے۔ امیر معاویہؓ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں بھی ان کا یہی طریقہ رہا۔ یہاں تک کہ جب امیر معاویہؓ کی خلافت کا آخری زمانہ آیا یعنی تقریباً ۳۵ء یا اس کے بعد کا زمانہ، تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ رافعؓ بن خدیجؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فعل کی ممانعت کا حکم روایت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ رافعؓ بن خدیجؓ سے ملنے گئے اور میں اُن کے ساتھ تھا۔ انہوں نے رافعؓ سے پوچھا کہ یہ کیا روایت ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ رافعؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے کرائے سے منع فرماتے تھے۔ اس پر ابن عمرؓ نے زمینیں کرائے پر دینی بند کر دیں، اور جب کہیں اُن سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ جواب دیتے کہ رافعؓ بن خدیجؓ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا۔

اسی سے ملتی جلتی روایت خود حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالمؓ روایت کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہؓ کے سوال پر حضرت رافعؓ نے

ان کو جواب دیا کہ میں نے اپنے دو چچاؤں کو ابو بدری صحابی تھے، گھر والوں سے یہ کہتے رہے
تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرائے سے منع کیا ہے۔ اس پر حضرت
عبداللہ نے فرمایا:-

لقدما كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تنكح
”مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمینیں کرائے پر
دی جاتی تھیں۔“

مگر حضرت عبداللہ نے اس ڈر سے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
منع کیا ہو اور مجھے نہ معلوم ہوا ہو، اپنی زمینیں کرائے پر دینی بند کر دیں۔ (بخاری، مسلم،
ابوداؤد، ابن ماجہ)

دیکھیے۔ عبداللہ بن عمرؓ وہ شخص ہیں جن کی حقیقی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نکاح میں تھیں جن کے والد، حضرت عمرؓ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے معتمد ترین
وزیر رہے اور پھر خود دس سال تک اسلامی حکومت کے خلیفہ رہے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ
اُن کو پورے زمانہ نبوت اور پورے زمانہ خلافت راشدہ میں یہ خبر نہ ہوتی کہ زمینوں
کے بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت عمرؓ کی زندگی میں
ان کا اپنا بیٹا خود ان کی طرف سے اُن کے گھر کی زمینداری کا انتظام ایسے طریقے
پر کرتا رہتا جو اسلامی قانون میں ممنوع تھا؟

۵ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو یہ اطمینان تھا کہ مزارعت اس
کرایہ زمین ناجائز نہیں ہے تو پھر رافعؓ بن خدیج کی روایت سن کر انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ کیوں دیا؟
(باقی برص ۷)

یہ بظاہر ایک شبہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن جو شخص حضرت ابن عمرؓ کی طبیعت اور ان کے مزاج سے واقف ہو وہ اس طرح کی کسی غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں احتیاط و رع کی حد سے گزر کر شدت تک پہنچ گئی تھی اور آخر عمر میں تو اس نے ایک حد تک وہم کی سی صورت اختیار کر لی تھی۔ مثلاً وہ وضو میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ آنکھوں کے اندرونی حصوں کو بھی دھویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر کار اسی کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ اپنے بچوں کو اگر پیار کر لیتے تو پھر کلی کئے بغیر نماز نہ پڑھتے۔ اگر دوران نماز میں امام کے ساتھ آکر شامل ہوتے تو بعد میں صرف چھوٹی ہوئی نماز ہی ادا نہ کرتے بلکہ سجدہ سہو بھی کرتے تھے۔ (تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو زاد المعاد، جلد ۱۔ ص ۲۶)۔ اس شدت احتیاط کی بنا پر اگر انہوں نے رافع بن خدیج کی حدیث سن کر اپنی زمینیں کر ائے پر دینی بند کر دیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اس عمل کی صحت میں واقعی کوئی شک ہو گیا تھا جسے وہ پچاس برس تک زمانہ نبوت و خلافت راشدہ میں کرتے رہے تھے اور جس پر اکابر صحابہ و خلفائے راشدین کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھ چکے تھے۔ اگر ان کے دل میں مزارعت کے بوازع متعلق ذرہ برابر بھی کوئی شک ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ ان کی زبان سے یہ شکایت آمیز فقرہ نکلتا رہیسا کہ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ

لقد منعنا رافع نفع ارضنا۔

”رافعؓ نے ہم کو ہماری زمین کے نفع سے محروم کر دیا۔“

کیا کوئی شخص یہ توقع کر سکتا ہے کہ ابن عمرؓ کو اگر کسی درجہ میں بھی یہ گمان ہوتا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ان کی زبان اس پر حریف شکایت سے آلودہ ہو سکتی تھی؟۔

(۲) ابن عمرؓ کی روایت ہے، اور عبد اللہ بن عباسؓ اور انسؓ بن مالک کی روایات اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا۔ اس کا کچھ حصہ صلحاً فتح ہوا اور کچھ بزورِ شمشیر مغلوب ہوا۔ آنحضرتؐ نے آدھے علاقے کو حکومت کی ضروریات کے لئے مخصوص فرما دیا اور آدھے علاقے کو اٹھارہ سو حصوں میں تقسیم کر کے ان پندرہ سو مجاہدین پر بانٹ دیا جو غزوہ خیبر میں شریک تھے (یعنی بارہ سو پیادوں کا اکہرا حصہ اور تین سو سواروں کا دوسرا حصہ)۔ پھر آپؐ نے ارادہ فرمایا کہ یہودی باشندوں کو علاقہ مفتوحہ سے نکال دیں۔ مگر یہودیوں نے آکر عرض کیا کہ آپؐ یہاں رہنے دیں، ہم آپؐ کی طرف سے یہاں کاشت کریں گے۔ آدھی پیداوار آپؐ لے لیجئے گا اور آدھی ہم لے لیں گے۔ آنحضرتؐ نے یہ دیکھ کر کہ آپؐ کے پاس کام کرنے والے آدمیوں کی کمی ہے، ان کی بات مان لی، اور ان سے فرمایا کہ تم جب تک چاہیں گے تم کو رکھیں گے اور جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ ان شرائط پر آپؐ نے ان سے معاملہ طے کر لیا۔ وہ کاشتکاروں کی حیثیت سے خیبر میں کام کرتے تھے۔ آدھی زمین کی مالک حکومت تھی اور بقیہ نصف کے مالک وہ پندرہ سو حصہ دار تھے جن پر اٹھارہ سو قطععات تقسیم کئے گئے تھے۔ بٹائی کے معاہدے کی رو سے جو نصف پیداوار وہاں سے آتی تھی اس کو حکومت اور حصہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حصہ بھی عام حصہ داروں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ آپؐ اس میں سے ہر سال ایک خاص مقدار میں غلہ اور کھجوریں اپنی ازواجِ مطہرات کو برابر برابر دیا کرتے تھے۔ یہ بند و بست حضورؐ کے آخر حیات تک جاری رہا۔ اسی پر حضرت

ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عمل کیا۔ اسی پر حضرت عمرؓ اپنے ابتدائی زمانہ میں کار بند رہے۔ پھر جب یہودیوں نے خیبر میں سپہم شرا تیں کیں اور حضرت عمرؓ کی رائے یہ ہوئی کہ معاہدے کے مطابق ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، تو آپؓ نے اعلان کیا کہ خیبر میں جس جس کا حصہ ہے وہ جا کر اپنی اپنی زمین سنبھال لے۔ ازدواج مطہرات کے سامنے حضرت عمرؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ آپؓ میں سے جو جو پسند کریں وہ اتنی زمین لے لیں جس کی پیداوار اسی قدر ہو جس قدر غلہ اور ثمرہ آپؓ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا آرہا ہے، اور جو چاہیں اپنے حصہ کی زمین حکومت کے انتظام میں رہنے دیں اور اتنا ہی غلہ اور ثمرہ حکومت سے لیتی رہیں۔ اس تجویز کے مطابق بعض ازدواج مطہرات نے غلہ اور ثمرہ پسند کیا۔ اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے زمین لے لی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو خیبر سے منتقل کر کے تیار اور اریحار میں بسا دیا۔ (بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

یہ عہد نبوت و خلافت کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے اور اس کی صحت میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں صریح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بٹائی پر زمین کاشت کے لئے دی ہے، اپنی طرف سے بھی

سہ واضح رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں تھی جو آپؓ کی ازدواج میں تقسیم ہوئی، بلکہ آنحضرتؐ کی بیویوں کو چونکہ تمام امت کی مائیں قرار دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپؓ کے بعد نکاح سے روک دیا تھا اس لئے ان کا نفقہ امت پر واجب تھا۔

حکومت کی طرف سے بھی، اور اُن پندرہ سو افراد کی طرف سے بھی جن کا حصہ خیبر میں تھا۔ اس طریقہ پر آپ اپنے آخری لمحہ حیات تک عامل رہے، اور آپ کے بعد شیخین کا عمل بھی اسی پر رہا۔ کیا اس کے بعد بھی کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اسلامی قانون میں بٹائی پر زمین کاشت کے لئے دینا ممنوع تھا؟

اس کے جواب میں جو لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کا معاملہ بٹائی کا نہیں بلکہ خراج کا معاملہ تھا، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ خیبر کی آدمی زمین جو حکومت کی ملک قرار دی گئی تھی اُس کی بٹائی تو بے شک خراج تھی۔ لیکن جو بقیہ نصف اراضی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی تھیں اُن کی بٹائی کو ”خراج“ کا نام کیسے دیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”خیبر کے یہودی باقاعدہ ذمی رعایا نہ تھے، کیونکہ ان پر جزیہ نہیں لگایا گیا تھا، اس لئے مسلمان مجاہد تھے کہ ان سے جو چاہتے لیتے، اُن کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جزیہ کے احکام غزوہ خیبر کے وقت نازل ہی نہ ہوئے تھے۔ پھر بھلا احکام جزیہ کی غیر موجودگی میں جزیہ نہ عائد کئے جانے پر کسی قانونی استدلال کی بنا کیسے رکھی جاسکتی ہے؟ اہل خیبر کا ذمی ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت نے ان کو ایک باضابطہ قرارداد کے مطابق اپنے ملک میں آباد رہنے دیا، ان پر خراج عائد کیا اور ان پر دیوانی و فوجداری قوانین اسی طرح نافذ کئے جس طرح وہ مسلمان رعایا پر نافذ کئے جا رہے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب خیبر کی قرارداد ہو چکی اور مسلمان یہودیوں کی بستیوں میں چلنے پھرنے لگے تو بعض مسلمان یہودیوں پر کچھ دست درازی کر بیٹھے۔ اس کی شکایت یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ”اللہ

نے تمہارے لئے یہ حلال نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھسوا اور ان کے بال بچوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھا جاؤ، حالانکہ جو کچھ ان پر واجب تھا وہ انہوں نے تم کو ادا کر دیا ہے۔ کیا یہ اہل خمیر کے ذمی ہونے کی کھلی دلیل نہیں ہے؟ اسلامی قانون فوجداری میں قسامت کے قاعدہ کا تو ماخذ ہی وہ واقعہ ہے جو خمیر میں ایک مسلمان کے خفیہ قتل کا پیش آیا تھا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کو قانون کی نگاہ میں مسلمانوں کے برابر حیثیت حاصل تھی۔ اگر کہا جائے کہ جب یہ بات تھی تو آیت ہزیرہ کے نزول کے بعد ان پر ہزیرہ کیوں نہ لگایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ نزولِ آیت سے پہلے ایک معاہدہ طے ہو چکا تھا ان پر ایک نئی شرط کا اضافہ کر دینا کیونکر جائز ہو سکتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ جب وہ ذمی تھے تو پھر ان کو خمیر سے نکالا کیوں گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اخراج اس قرارداد کے مطابق تھا جو انہیں ذمی بناتے وقت ان سے طے ہو چکی تھی۔ نیز یہ بھی یاد ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو صرف حجاز سے نکالا تھا، سلطنت سے نہیں نکال دیا تھا۔ اپنے سلطنت کے ایک حصہ سے ان کو منتقل کیا اور دوسرے حصے (یعنی تیار اور اریحار) میں لے جا کر بسا دیا۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ مزارعت کا نہیں تھا کیونکہ اس میں مدت کا تعین نہ ہوا تھا، ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ ان سے طے کیا تھا اس میں منجملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ:-

نَقَرْتُمْ بِهَا عَلَى ذَالِكِ مَا شِئْنَا۔

”ہم اس قرارداد پر جب تک چاہیں گے تم کو یہاں رکھیں گے۔“

۱۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لئے علامہ ابن القیم کی زاد المعاد جلد دوم میں حسبِ ذیل مقامات ملاحظہ ہوں۔ ص ۹-۸-۱۱-۱۲-۲۰۶-۲۰۷

اس میں مدت کا تعین بلحاظ وقت نہیں بلکہ بلحاظ مشیت مالک کیا گیا تھا، اور یہ اُن مخصوص حالات کی وجہ سے تھا جن میں اُس وقت یہودیوں سے معاملہ طے ہوا تھا۔ اتنی سی بات کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دینا درست نہیں ہے کہ خیبر کا معاملہ سرے سے مزارعت کا معاملہ ہی نہ تھا، حالانکہ اپنی دوسری تفصیلات میں وہ صریحاً ایک مزارعت کا معاملہ نظر آتا ہے۔^{۱۷}

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے (اور خیال رہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ وہی ہیں جن سے اوپر بٹائی اور لگان کی ممانعت اور خود کاشت کرنے یا مفت زمین دینے کی ہدایت نقل کی جا چکی ہے) کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار نے اکر عرض کیا:

اقسم بیننا و بین اخواننا النخل۔

”آپ ہمارے نخلستانوں کو ہمارے درمیان اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے

درمیان بانٹ دیں۔“

مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انصار نے

۱۷ واضح رہے کہ حنفیہ کے نزدیک مزارعت کے لئے مدت کا تعین ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ لسان الحکام میں ہے وفي النوازل عن محمد بن مسلمة المزارعة من غير بيان المدة جائزة ايضا (ص ۱۹)۔ اور الفقہ علی المذاہب الاسماعیہ میں مذہب حنفی کے احکام بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ویصح عقد المزارعة بدون بیان المدة اذا كان وقت الزرع معترفا (جلد ۳ ص ۹)۔

مہاجرین سے کہا:

تکفرونا العمل ونشرکم فی الثمرۃ۔

”آپ لوگ ہماری طرف سے ان نخلستانوں میں کام کریں، اور ہم آپ کو ثمرہ

میں شریک کریں گے۔“

اس پر مہاجرین نے کہا:

سمعنا واطعنا۔

”یہ بات بخوشی منظور ہے۔“ (بخاری)

(۴) قیس بن مسلم حضرت ابو جعفر رضی (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں مہاجرین کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو تنہائی یا چوتھائی حصہ پیداوار کے عوض کاشت نہ کرتا ہو۔ امام بخاری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر اس کی تائید میں مزید نظائر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بٹائی پر معاملہ حضرت علیؓ نے کیا ہے، سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعودؓ نے کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز اور قاسم اور عروہ نے کیا ہے، آل ابوبکرؓ، آل علیؓ، آل عمرؓ، سب بٹائی پر کاشت کرتے رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ لوگوں سے اس طرح معاملہ کیا کرتے تھے کہ اگر ”عمرؓ

۱۵ قاسم بن ابی بکر کے اثر کو پوری سند کے ساتھ عبدالرزاق نے اور باقی پانچوں بزرگوں کے آثار کو سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔

۱۶ ان تینوں خاندانوں میں مزارعت کا رواج ہونے کی پوری سند عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے دی ہے۔

اپنے پاس سے بیج دے گا تو آدمی پیداوار لے گا اور اگر کاشت کار اپنا بیج لائیں تو ان کا حصہ اتنا ہوگا (بخاری۔ باب المزارعة بالشطر ونحوہ)۔

(۵) حضرت ابو جعفر (امام محمد باقر) کی ایک اور روایت ہے جس میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ:

كان ابو بكر يعطي الارض على الشطر۔

”حضرت ابو بکرؓ اپنی زمین نصف نصف کی بٹائی پر زراعت کیلئے دیتے تھے“ (طحاوی)

(۶) ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ:

لا باس بالمزارعة بالنصف۔

”نصف نصف کی بٹائی پر زمین کاشت کیلئے دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے“

(کنز العمال)۔

(۷) طاؤس کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ اپنی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں تہائی اور چوتھائی پیداوار کی بٹائی پر زراعت کے لئے دیتے رہے (ابن ماجہ)۔ اس حدیث میں غلطی صرف اتنی ہے کہ طاؤس نے حضرت عثمانؓ کے عہد کا بھی ذکر کر دیا ہے، حالانکہ حضرت معاذؓ کا انتقال حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ لیکن محض اس غلطی کی بنا پر طاؤس جیسے شخص کی پوری روایت کو غلط

۱۵ حضرت عمر رضی اللہ کے اس عمل کو پوری سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے بیان کیا ہے۔

نہیں کہا جاسکتا۔ خصوصاً جب کہ اس روایت کی سند میں سب ثقہ لوگ ہیں۔
اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت معاذ بن جبل وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور عامل زکوٰۃ مقرر فرمایا تھا، جن کے متعلق حضور
کا ارشاد تھا کہ:

اعلمہم بالحلّال والحرام۔

”وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کی واقفیت رکھتے ہیں۔“

اور جنہیں حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ کے بعد پورے شام کا فوجی گورنر مقرر کیا
تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایسے شخص کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ زمین کے بارے میں اسلام کا
قانون کیا ہے؟

(۸) موسیٰ بن طلحہؓ کی روایت ہے کہ حضرت عثمانؓ نے عبداللہ بن مسعودؓ، عمارؓ
بن یاسر، خطابؓ بن ارت، اور سعدؓ بن مالک کو زمینیں عطا کی تھیں۔ ان میں سے
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور سعدؓ بن مالک اپنی زمینیں تنہائی اور چوتھائی پیداوار
کی بٹائی پر کاشت کے لئے دیتے تھے، (کتاب الخراج لابی یوسف)

۱۵ طاؤس کے متعلق محدثین بالعموم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کے حالات سے وہ
خوب واقف تھے اور ان کے بارے میں ان کی روایات مستند ہیں اگرچہ وہ ان سے ملے
نہیں تھے۔ چنانچہ امام شافعیؒ لکھتے ہیں طاؤس عالم بامعاز و ان لم یلقہ لکثرة
من لقیہ ممن ادرك معاذ۔ اور ابن حجر اس قول کو نقل کرنے کے بعد اس پر اضافہ
کرتے ہیں کہ و هذا مما لا اعلم عن احد فیہ خلافاً۔

ان شواہد و نظائر سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ مزارعت کا طریقہ عہد نبوت و خلافت راشدہ میں بالعموم رائج تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، اور صحابہؓ کے تمام زراعت پیشہ گھرانے اس پر عامل تھے، اور رافع بن خدیجؓ وغیرہ حضرات کی روایات پھیلنے تک پورے ۵۰ سال کے دوران میں کسی کو یہ بات سرے سے معلوم ہی نہ تھی کہ اس معاملہ میں کسی قسم کے امتناعی احکام موجود ہیں۔

تنقید بلحاظ عقل و درایت

اب ذرا اس معاملہ کو ایک دوسرے رخ سے بھی دیکھئے۔ اسلام کے احکام ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے سے تناقض و متضاد نہیں ہیں۔ اس کی ہدایات اور اس کے قوانین میں سے ہر چیز اس کے مجموعی نظام میں اس طرح ٹھیک بیٹھتی ہے کہ دوسرے تمام احکام و قوانین کے ساتھ اس کا جوڑ مل جاتا ہے یہ وہ خوبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے من جانب اللہ ہونے کا ایک نمایاں ثبوت قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ شریعت میں مزارعت ناجائز ہے، اور یہ کہ شارع زمین کی ملکیت کو خود کاشتی تک محدود کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ شارع آدمی کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ خود کاشتی کی حد سے زائد جتنی زمین اس کے پاس موجود ہو اسے یا تو دوسروں کو مفت دے دے یا بیکار ڈال رکھے، تو ذرا سا غور کرنے پر ہمیں علانیہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ احکام اسلام کے دوسرے اصول اور قوانین سے مناسبت نہیں رکھتے اور ان کو اسلامی نظام میں ٹھیک بٹھانے کے لئے دور دور تک اس نظام کی بہت سی چیزوں میں ترمیم

ناگزیر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تناقض کی چند نہایت صریح صورتیں ملاحظہ ہوں۔
۱۔ اسلامی نظام میں ملکیت کے حقوق صرف ہٹے کٹے مردوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کو بھی یہ حقوق پہنچتے ہیں۔ اگر مزارعت ممنوع ہو تو ان سب کے لئے زرعی ملکیت باطل ہے یعنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

۲۔ اسلامی قانون وراثت کی رو سے جس طرح ایک آدمی کی میراث اس کے مرنے پر بہت سے آدمیوں کے درمیان بٹ جاتی ہے، اسی طرح بسا اوقات بہت سے مرنے والوں کی میراث ایک آدمی کے پاس جمع بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسلام کا قانون وراثت تو بیسیوں اور سینکڑوں ایکڑ تک زمین ایک شخص کے پاس سمیٹ لائے، مگر اُس کا قانون زراعت اُس کے لئے ایک محدود درجے کے سوا باقی تمام ملکیت سے انتفاع کو حرام قرار دے۔

۳۔ اسلامی قانون بیع و شرا نے کسی نوعیت کی جائز اشیا کے معاملہ میں بھی انسان پر یہ پابندی مائد نہیں کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک مخصوص حد تک ہی ان کو خرید سکتا ہو اور اس حد سے زیادہ کی خریداری کا مجاز نہ ہو۔ خرید و فروخت کا یہ غیر محدود حق جس طرح تمام جائز چیزوں کے معاملہ میں آدمی کو حاصل ہے اسی طرح زمین کے معاملہ میں بھی حاصل ہے۔ لیکن یہ بات پھر نہایت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ دیوانی قانون کی رو سے تو ایک شخص جتنی چاہے زمین خرید سکے، مگر قانون زراعت کی رو سے وہ ایک حد خاص سے زائد ملکیت کا لفع اٹھانے کا حق دار نہ ہو۔

۴۔ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات ادا کئے جاتے رہیں، بلا حد و نہایت لکھی جاسکتی ہے۔ روپیہ، پیسہ، جانور، استغالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں ہے۔ پھر آخر تنہا زرعی جائیداد میں وہ کونسی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس ایک معاملہ میں شریعت کا میلان یہ ہو کہ آدمی کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے، یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لئے عملاً حیکار کر دیا جائے؟

۵۔ اسلام نے احسان اور فیاضی کی تعلیم تو زندگی کے ہر معاملہ میں دی ہے، لیکن واجبی حقوق وصول کر لینے کے بعد پھر کسی معاملہ میں بھی ہم اُس کا یہ طریقہ نہیں دیکھتے کہ وہ فیاضی کو آدمی پر فرض قرار دیتا ہو۔ مثلاً جو شخص زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، اسلام اس کو

۱۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا اصولی قانون تو یہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ کسی خاص حالت میں یہ ضرورت محسوس ہو کہ زمین کی زیادہ سے زیادہ ملکیت کے لئے مقدار کی ایک حد مقرر کی جائے تو عارضی طور پر اتنی مدت کے لئے ایسا کیا جاسکتا ہے جب تک وہ ضرورت باقی رہے۔ لیکن اس طرح کے کسی فیصلے سے اسلام کے اصولی قانون میں کوئی مستقل ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر ہم اس مسئلے پر مفصل بحث کر رہے ہیں۔

یہ ترغیب تو ضرور دیتا ہے کہ وہ اپنا ضرورت سے زائد روپیہ حاجتمند لوگوں کو بخش دے، مگر وہ اس بخشش و سخاوت کو فرض نہیں کرتا اور نہ یہ کہتا ہے کہ حاجتمند کو قرض کی شکل میں روپیہ دینا، یا مضاربیت کے اصول پر روپیہ دے کر اس کے کاروبار میں شریک ہو جانا حرام ہے، بلکہ مدد صرف عطا اور بخشش ہی کی شکل میں ہونی چاہیئے۔ اسی طرح مثلاً جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد مکانات ہوں، یا ایک بڑا مکان اس کی ذاتی ضرورت سے زیادہ کی گنجائش رکھتا ہو، اسلام بہت پسند کرتا ہے کہ آدمی اپنے ایسے مکانات اور گنجائشوں سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا مفت موقع دے دے جو گھر نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ موقع لازماً مفت ہی دیا جانا چاہیئے، کرایہ پر مکان دینا حرام ہے۔ ایسا ہی معاملہ ضرورت سے زائد کپڑوں اور برتنوں اور سواروں وغیرہ کا بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو فیاضانہ طریقہ سے مفت دے دینا پسند تو ضرور کیا گیا ہے مگر فرض نہیں کیا گیا اور فروخت کرنے یا کرایہ پر دینے کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا۔ اب آخر زرعی زمین میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اسی کے معاملہ میں اسلام اپنے اس عام اصول کو بدل دے اور آدمی سے اس کی پیداوار پر زکوٰۃ وصول کر لینے کے بعد اسے اس بات پر بھی مجبور کرے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد زمین لازماً دوسروں کو مفت دے دے اور شرکت یا مضاربیت کے اصول پر ان سے معاملہ ہرگز نہ کرے۔

۶۔ اسلامی قانون نے تجارت، صنعت، اور معاشی کاروبار کے تمام شعبوں میں آدمی کو اس بات کی کھلی اجازت دی ہے کہ وہ نفع و نقصان کی شرکت کے اصول پر دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے۔ ایک شخص دوسرے کو اپنا روپیہ

دے سکتا ہے اور طے کر سکتا ہے کہ تو اس سے کاروبار کر، نفع ہو تو اس میں آدمے یا چوتھائی کا میں حقدار ہوں۔ ایک شخص دوسرے کو اپنا سرمایہ کسی عمارت کی شکل میں کسی مشین یا انجن کی شکل میں، کسی موٹر یا کشتی یا جہاز کی شکل میں بھی دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تو اس پر کام کر، جو نفع ہو اس میں میرا اتنا حصہ ہے۔ لیکن آخر اس بات کے لئے کوئے معقول وجوہ ہیں کہ ایک شخص اپنا سرمایہ زمین کی شکل میں دوسرے کو دے کر یہ نہ کہہ سکے کہ تو اس میں کاشت کر، پیداوار میں تہائی یا چوتھائی یا نصف کا میں شریک ہوں؟

یہ چند نمایاں ترین مثالیں ہیں جن پر نگاہ ڈال کر آدمی بیک نظر دیکھ سکتا ہے کہ یہ مزارعت کی حرمت اور یہ خود کاشت کی قید، اور یہ ملکیت زمین کیلئے رقبے کی حد بندی اسلام کے مجموعی نظام میں کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ اسے کھپانا ہو تو دوسرے بہت سے اصول و قوانین کو بدلنا پڑے گا۔ دوسرے اصول و قوانین اپنی جگہ رہیں تو یہ ہر قدم پر ان سے متصادم ہوتی رہے گی۔

اتنماعی احکام کا اصل مفہوم

پھر کیا نقل اور عقل کے ان دلائل کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ تمام احادیث غلط ہیں جو اس کثرت سے ثقہ راویوں نے اتنے صحابیوں سے روایت کی ہیں؟ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ روایتیں جھوٹی یا ضعیف ہیں۔ اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ ان میں ادھوری بات بیان ہوئی ہے جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ خود رافع بن خدیج اور جابر بن عبد اللہ وغیرہ حضرات کی دوسری روایتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بعض دوسرے جلیل القدر

صحابہ کی توضیحات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور تھا اور وہ روایات میں بیان کسی اور طرح ہو گیا۔

رافع بن خدیج کی توضیحات

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، امیر معاویہؓ کے ابتدائی دور حکومت تک تمام بلاد اسلامیہ میں بالعموم سب ہی بٹائی اور لنگان کا معاملہ کرتے تھے اور کسی کو یہ گمان تک نہ تھا کہ اس میں کسی قسم کی شرعی قباحت ہے۔ اس لئے جب شہدہ کے لگ بھگ زمانہ میں یکایک یہ خبر مشہور ہوئی کہ بعض صحابی اس چیز کی ممانعت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو ہر طرف ایک کھلبلی ہی مچ گئی اور لوگ مجبور ہوئے کہ صحابہ کرام کے پاس جا کر تحقیق کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع کیا حکم دیا ہے، کن حالات میں دیا ہے، اور کس چیز کے متعلق دیا ہے؟ اس سلسلہ میں خود ان صحابیوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی جن سے مزارعت اور کرایہ زمین کی ممانعت کے احکام مردی ہوئے تھے، اور دوسرے صحابہ سے بھی پوچھا گیا۔ اس طرح جو بات کمال وہ ہم ذیل میں خود انہی بزرگوں کی زبان سے نقل کرتے ہیں۔

شغلہ بن قیس کہتے ہیں، میں نے رافع بن خدیجؓ سے پوچھا سونے اور چاندی کی شکل میں زمین کا کرایہ طے کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید تشریح کے طور پر فرمایا۔

انما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من

الزراع فيملك هذا وليسلم هذا ويسلم هذا ويملك هذا

فلم یکن للناس کراء الا هذا فلذلک زجر عنه ، واما شیء
معلوم مضمون فلا بأس به۔ (سلم، البردادر، نسائی)

”اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ
اپنی زمینیں اجرت پر دیتے ہوئے یہ طے کیا کرتے تھے کہ پانی کی نالیوں کے
سرے پر اور ان کے کناروں پر اور کھیت کے بعض مخصوص حصوں میں جو
پیداوار ہوگی وہ مالک زمین لے گا۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ ایک جگہ کی کھیتی
برباد ہوتی اور دوسری جگہ کی بچ جاتی اور کبھی اس جگہ کی بچ جاتی اور اُس جگہ
کی برباد ہو جاتی۔ اُس زمانہ میں زمینیں کرائے پر دینے کا کوئی دوسرا دستور
اس کے سوا نہ تھا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ رہا
ایک واضح اور متعین حصہ، تو اس پر معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

خزطلہ بن قیس کی دوسری روایت میں رافع بن خدیج کے الفاظ یہ ہیں:
کنا نکرہی الارض بالناحیۃ منها مستمی لسیدا الارض
قال فہما یصاب ذالک وتسلم الارض ومہما یصاب الارض
ویسلم ذالک، فہمینا۔ واما الذہب والوساق فلم یکن
یومئذ۔ (بخاری)

”ہم لوگ زمینیں اس طرح کرایہ پر دیتے تھے کہ مالک زمین کھیت کے
ایک خاص حصہ کی پیداوار کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا۔ اب کبھی ایسا ہوتا
کہ اُسی حصہ پر آفت آجاتی اور باقی زمین بچ جاتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہی
حصہ بچ جاتا اور ساری زمین پر آفت آجاتی۔ اسی لئے ہم کو ایسا معاملہ کرنے

سے روک دیا گیا۔ رہا سونا چاندی تو اس پر معاملہ کرنے کا اُس زمانہ میں
و متور ہی نہ تھا۔

خطبہ بن قیس کی تیسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت رافعؓ نے فرمایا:-
حدثني عمي انهم كانوا يکرون الارض على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم بها ينبت على الارض بعل او شئ يستثنيه
صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس
بها باس بالدينار والدرهم - (بخاری، احمد، نسائی)

”میرے دو چچاؤں نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں لوگ اپنی زمینوں کو اس پیداوار کے عوض کرایہ پر دیتے تھے جو پانی
کی نالیوں پر پیدا ہو یا زمین کے کسی ایسے حصے میں پیدا ہو جسے مالک زمین
مستثنیٰ کر لیتا تھا۔ اس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر میں
نے رافع سے پوچھا کہ دینار اور درہم کے عوض معاملہ کرنا کیسا ہے؟ رافعؓ
نے کہا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

حضرت رافعؓ کی ایک اور روایت جو خطبہ الزُّرْقٰی کے واسطے سے آئی ہے
اس کے الفاظ یہ ہیں:-

کنا اکثر الانصار حقلًا، کنا نکسری الارض علی ان لنا
هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه
فنهانا عن ذلك واما الورق فلم ينهنا (مسلم، ابن ماجہ، بخاری،

مگر بخاری میں اما الوساق فلاحہ فیہما کے الفاظ نہیں ہیں۔

”ہم لوگ انصار میں سب سے زیادہ کمیٹی باڑی کرنے والے تھے ہم زمین اس طرح کرایہ پر دیا کرتے تھے کہ کمیت کے (اس حصہ کی پیداوار ہماری اور اس حصے کی پیداوار تمہاری۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ ایک حصے میں فصل ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ معاملہ کرنے سے منع فرما دیا۔ چاندی کے عوض معاملہ کرنا تو اس سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔

خود رافع بن خدیجؓ کے چچا زاد بھائی اُسید بن ظہیرؓ روایت کرتے ہیں:-
 کان احدنا اذا استغنى عن ارضه او افتقر اليها اعطاها
 بالثلث والرابع والنصف واشترط ثلث جند اول والقصاصه
 وما يستقى الربيع وكان العيش اذ ذاك شديدا وكان يعمل
 فيها بالحد يد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فاتانا
 رافع بن خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم نهانا عن امر كان لكم نفعاً وطاعة
 الله وطاعة رسوله انفع لكم ان رسول الله نهانا
 عن الحقل ويقول من استغنى عن ارضه فليمنحها
 اخاه او لبيدع۔ (ابوداؤد، احمد، نسائی، ابن ماجہ)

”ہم میں سے کوئی شخص جب اپنی زمین سے بے نیاز ہوتا، یا اسے
 کرائے پر دینے کا حاجت مند ہوتا تو اسے تنہائی یا چوتھائی یا نصف پیداوار کی

بٹائی پر دوسرے کو دے دینا تھا اور ساتھ ہی شرط کر لیتا تھا کہ تین نابالیاں اور گانٹھیں (یا گنڈیاں) اور بڑی نالی کے کنارے کی پیداوار اس کی ہے۔ اس زمانہ میں زندگی بڑی سخت تھی۔ آدمی دن بھر ہل چلاتا یا دوسرا کام کرتا تب تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتا تھا۔ ایک روز رافع بن خدیج ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایسے کام سے روک دیا ہے جو تمہارے لئے نافع تھا۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لئے زیادہ نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو زمینیں کرایہ پر دینے سے منع فرماتے ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے کہ جو اپنی زمین سے مستغنی ہو وہ یا تو اپنے بھائی کو مفت دے دے یا یو نہی رہنے دے۔

۱۰۔ لغت میں قصاری اور قصری سے مراد ہے بقیۃ الحب فی سنبل بعد ما یکداس۔ یعنی وہ غلہ جو کھلیان کے بعد بالوں میں بچا رہتا ہے۔ میں خود ایک غیر زراعت پیشہ آدمی ہوں، اس لئے مجھے معلوم نہیں کہ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں میرے جیل کے دونوں رفیق ماشاء اللہ زراعت پیشہ ہیں انکے اعتماد پر میں نے اس لفظ کا ترجمہ ”گانٹھ“ یا ”گنڈی“ لکھ دیا ہے۔ گانٹھ کے راوی مولانا امین آسن صاحب ہیں اور گنڈی کے راوی طفیل محمد صاحب۔ غالباً یہ فرق پنجاب اور یو۔ پی کی اصطلاحوں کا ہے۔

۱۱۔ اس جگہ یہ معلوم کرنا بھی شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ رافع بن خدیج کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بمشکل ۲۲ سال کی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک انیس بیس سال کے نوجوان کا آنحضرت کی بات کو سننے اور سمجھنے اور دوسروں سے جا کر روایت کرنے میں تھوڑی بہت غلطی کر جانا کچھ بہت زیادہ مستبعد امر نہ تھا۔

جابر بن عبد اللہ کی توضیح

رافع بن خدیج کی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ سے بھی جب معاملہ کی تفصیلات دریافت کی گئیں تو اصل معاملہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، یہ کھلا:۔

کنا نخابر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فنصیب من القصی ومن کذا ومن کذا، فقال النبی صلی
اللہ علیہ وسلم من کان له ارض فلیزرعها و لیحرقها
اخاه والا فلیدعها۔ (احمد، مسلم)

”ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بٹائی پر زمینیں
کاشت کے لئے دیتے تھے اور کچھ گانٹھوں (یا گھنڈیوں) میں سے اور
کچھ اس چیز میں سے اور کچھ اُس چیز میں سے بھی وصول کرتے تھے۔ اس پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو اُسے چاہیے کہ یا خود
کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشت کرادے ورنہ اپنی زمین پڑی رہنے
دے۔“

زید بن ثابت کی توضیح

حضرت زید بن ثابت سے جب عروہ بن زبیر نے معاملہ کی تحقیق کی تو انہوں
نے فرمایا:۔

یغفر اللہ لرافع بن خدیج انا واللہ اعلم بالحدیث
منہ، انما اتی رجال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد اقتتل

فقال ان كان هذا شأناكم فلا تكسوا المزارع، فسمع رافع

بن خديج قوله فلا تكسوا المزارع - (ابوداؤد - ابن ماجہ)

”خدا معاف کرے رافع بن خدیج کو، میں اس بات کو ان سے زیادہ

جانتا ہوں، اصل بات یہ تھی کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر

ہوئے جن کے درمیان سخت جھگڑا ہوا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا اگر تم لوگوں

کا یہ حال ہے تو اپنی زمینیں کراہ پر نہ دیا کرو۔ رافع نے حضور کی بس اتنی بات

سن لی کہ ”اپنی زمینیں کراہ پر نہ دیا کرو“

سعد بن ابی وقاص کی توضیحات

حضرت سعد نے اس معاملہ کی جو حقیقت بیان کی وہ یہ ہے :-

ان اصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

كانوا يكسرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعدا

بالماء مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه

وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم ان يكسروا بذلك

وقال اكروا بالذهب والفضة - (احمد، نسائی)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مالکان زمین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ

اپنی زمینیں اس شرط پر زراعت کے لئے دیتے تھے کہ نالیوں کے دونوں

جانب کی پیداوار، اور کھیتی کے اُس حصہ کی پیداوار جس پر پانی خرچ پہنچ جائے،

مالک زمین کی ہوگی۔ اس پر لوگوں کے جھگڑے ہوئے اور ان کے مقدمات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تب آپ نے ایسی شرطوں پر زمینیں

دینے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ سونے اور چاندی کی شکل میں کرایہ طے کرو۔
دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں:-

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ مِنْ بَيْتٍ عَلَى السَّوَادِ مِنَ السَّرْعِ وَمَا سَعَدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَزَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ - (ابوداؤد)

”ہم لوگ زمینیں اس شرط پر رزاعت کے لئے دیتے تھے کہ کھیتی کا
جو حصہ نالیوں کے کناروں پر ہے اور جس پر پانی خود پہنچ جائے اس کی پہاڑ
مالک کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کرنے سے ہم
کو روک دیا اور حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی شکل میں کرایہ طے کریں۔“

ابن عباسؓ کی توضیحات

تابعین میں جو فقہاء سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں سے ایک حضرت
طاؤس ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو معلومات
حاصل کی ہیں وہ اس مسئلے پر سے باقی ماندہ پردے بھی اٹھا دیتی ہیں۔ وہ کہتے
ہیں کہ:-

لَمَّا سَمِعَ أَكْثَارُ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ قَالَ سَيَحْثَرُ اللَّهُ،
أَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ حَرْثٌ أَحَدُكُمْ
إِخَاهُ (أَيْ قَالَهُ تَحْرِثُغًا لِلنَّاسِ عَلَى الْإِحْسَانِ) وَلَمْ يَبْنِهِ عَنْ
كَرَائِهَا - (ابن ماجہ)

”ابن عباس نے جب کرایہ زمین کے بارے میں سنا کہ لوگوں میں بہت

چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی زمین اپنے بھائی کو مفت کیوں نہیں دے دیتا (یعنی آپ لوگوں کو احسان کی ترغیب دینا چاہتے تھے) آپ نے کرایہ پر دینے سے منع نہیں فرمایا تھا۔

دوسری مفصل روایت میں یہ ہے کہ طاؤس نے اپنی زمینیں بھائی پر دیا کرتے تھے۔ اس پر مجاہد نے ان سے کہا کہ چلو رافع بن خدیج کے بیٹے کے پاس چلیں، وہ اپنے والد سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ مگر طاؤس نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے تو میں اسے ہرگز نہ کرتا۔ لیکن جو شخص رافع بن خدیج سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی ابن عباسؓ، اس نے مجھ سے کہا کہ:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لان یمنح الرجل اخاه ارضه خیر له من ان یاخذ علیها خرچاً معلوماً۔
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو یونہی زمین دے دے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس پر ایک مقرر لگان لے۔“

دوسری روایت میں ابن عباسؓ کے الفاظ یہ ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہ عنہا، انما قال یمنح احدکم اخاه خیر له من ان یاخذ علیها خرچاً معلوماً۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو یونہی زمین دے دے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ اس پر ایک مقررہ لگان وصول کرے۔“

ایک اور روایت میں ابن عباس کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:۔
 لم یحرم المزارعة ولكن اهلان يرفق بعضهم ببعض۔
 ”حضورؐ نے مزارعت کو حرام نہیں کر دیا تھا۔ بلکہ آپؐ نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا برتاؤ کریں۔“ (بخاری)
 مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی

تحقیق مسئلہ

ان تمام شہادتوں اور عقلی و نقلی دلائل پر ایک جامع نگاہ ڈالنے سے مسئلے کی جو حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے وہ یہ ہے۔

۱۔ اسلام اس تخیل سے قطعی نا آشنا ہے کہ زرعی جائداد کی ملکیت دوسری اقسام کی املاک اور جائدادوں سے کوئی الگ نوعیت رکھتی ہے جس کی بنا پر ان سب کے برعکس اس کی جائز ملکیت کے لئے رقبے کے لحاظ سے کوئی حد مقرر کر دی جائے، یا یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ ہر شخص اور خاندان کے قبضے میں صرف اتنی ہی زمین رہنی چاہیے جس میں وہ خود کاشت کر سکے، یا خود کاشت سے زائد ملکیت کا حق دینے کے بعد دوسری ایسی پابندیاں لگا دی جائیں جن کی وجہ سے یہ حق بے معنی ہو کر رہ جائے۔ ایسی حد بندیوں کے لئے فی الحقیقت کتاب و سنت

میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔

۲۔ جو شخص خود کاشت نہ کرے، یا نہ کر سکتا ہو، یا خود کاشت کی حد سے زائد زمین رکھتا ہو، اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی زمین دوسرے لوگوں کو زراعت کے لئے دے اور پیداوار میں تہائی یا چوتھائی یا نصف، جس پر بھی فریقین میں معاہدہ ہو، اپنا حصہ مقرر کر لے جس طرح تجارت اور صنعت اور دوسرے کاروباری معاملات میں مضاربت جائز ہے، بالکل اسی طرح زراعت میں مزارعت بھی جائز ہے۔

۳۔ لیکن مضاربت کی طرح مزارعت بھی صرف اپنی سادہ صورت ہی میں جائز ہے، یعنی یہ کہ مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان حصے کا تعین سیدھے سیدھے طریقہ سے اس طرح ہو کہ زمین میں جتنی پیداوار بھی ہوگی وہ اس تناسب سے فریقین میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایسی کوئی شرط لگانا جس سے ایک فریق کا حصہ متعین اور دوسرے کا حصہ مشتبہ ہو، یا جس میں کسی ایک کا یا دونوں کا حصہ محض بخت و اتفاق پر منحصر ہو جائے، پورے معاملہ کو ناجائز کر دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کی شرطیں مزارعت میں سود و غواری اور قمار بازی کی خصوصیات پیدا کر دیتی ہیں۔

۴۔ رہا نقد لگان، تو اگر وہ کرایہ زمین کی نوعیت رکھتا ہو تو جائز ہے، لیکن اگر پیداوار کا تخمینہ کر کے مالک زمین اس میں اپنا حصہ پیشگی ایک مخصوص رقم کی شکل میں وصول یا معین کر لے تو اصولاً اس میں اور سود و غواری میں کوئی فرق نہیں۔ کرایہ میں لحاظ صرف اس امر کا ہونا چاہیے کہ مالک اپنی چیز کو کرایہ دار کے لئے مہیا کرنے

اور ہتیار کھنے کا، اور اس نقصان کا جو کرایہ دار کے استعمال سے اس کی چیز کو پہنچتا ہے، معاوضہ طلب کرے۔ وہ چیز خواہ مکان ہو، یا فرنیچر، یا سواری یا زمین، بہر حال اس پہلو سے اس کا معاوضہ یقیناً لیا جاسکتا ہے، اور زیادہ نقصان دہ یا کم نقصان دہ استعمال کے لحاظ سے اس معاوضہ میں کمی و بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر چیز کا مالک معاوضہ کا تعین اس لحاظ سے کرے کہ کرایہ دار میری چیز کو جس معاشی کاروبار میں استعمال کر رہا ہے اس میں اندازاً اُس کو اتنا نفع ہوگا، لہذا اُس میں سے مجھے اتنا معاوضہ لازماً ملنا چاہیے، تو یہ پورا معاوضہ قطعی سود ہو جائے گا۔ خواہ وہ اس طریقے پر مکان کے معاملہ میں طے کیا جائے، یا سواری کے معاملہ میں، یا زمین کے معاملہ میں۔ کرایہ دار کے منافع میں حصہ لینے کی نیت جو شخص رکھتا ہو اُسے سیدھی طرح مضاربت کرنی چاہیے اگر وہ تجارت و صنعت کے نفع میں شریک ہونا چاہتا ہے، یا مزارعت کرنی چاہیے اگر وہ زراعت کے نفع میں حصہ بٹانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک فریق کا حصہ ایک مخصوص رقم کی شکل میں معین ہو اور دوسرے کا حصہ مشتبہ اور بخت و اتفاق پر منحصر رہے، یہ نہ تجارت و صنعت میں جائز ہے اور نہ زراعت میں۔

فقہاء کے مذاہب

آخر میں ایک نظر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس مسئلے میں فقہائے اسلام کے مختلف مذاہب کا فتویٰ کیا ہے۔ علامہ شوکانی اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھتے ہیں:-
”عازمی کہتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب، عید اللہ بن مسعودؓ،
عمار بن یاسر، سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، عمر بن عبد العزیز، ابن ابی لیلیٰ،
ابن شہاب زہری، اور حنفیہ میں سے قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن کہتے

ہیں کہ کھیت کی پیداوار اور باغ کے ثمرے، دونوں کی بٹائی پر مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان اور مالک باغ اور باغبان کے درمیان معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں معاملے ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح خیبر میں کئے گئے تھے کہ ایک ہی گروہ سے باغوں کی رکھوالی اور زمینوں کی کاشت کا معاملہ یکجا طے ہوا تھا، اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جن اس حدیث میں مزارعت کی نہی وارد ہوئی ہے ان کا جواب وہ یہ جیتے ہیں کہ وہ دراصل تنزیہ پر مبنی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد وہ صورت ہے جبکہ مالک زمین نے زمین کے کسی خاص حصے کی پیداوار اپنے لئے مخصوص کی ہو۔

اور طاؤس اور ایک قبیل گروہ کہتا ہے کہ زمین کا کرایہ مطلقاً ناجائز ہے خواہ وہ زمین کی پیداوار کے ایک حصے کی شکل میں ہو، یا سونے اور چاندی کی شکل میں، یا کسی اور صورت میں۔ اسی رائے کی طرف ابن حزم

۱۵ ان بزرگوں کے علاوہ صحابہ میں سے حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، سعید بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، اسامہ بن زید، معاذ بن جبل، ابن عمرؓ، خطاب بن ارت، اور ابن عباسؓ سے اور فقہاء میں طاؤسؓ اور اعمیٰ اور ثوریؓ سے بھی یہی مذہب منقول ہے۔ ان میں سے اکثر کے حوالے ہماری پچھلی نقل کردہ روایات میں گزر چکے ہیں۔

۱۶ تعجب ہے کہ طاؤس کی طرف مزارعت کے عدم جواز کا مسلک یہاں کیسے منسوب کر دیا گیا۔ طاؤس کا مذہب تو یہ تھا کہ وہ بٹائی کو جائز اور نقد لگان کو ناجائز کہتے تھے۔ (ذیل الاوطار جلد ۵۔ ص ۲۴۶)

گئے ہیں اور انہوں نے بڑے زور سے اس کی تائید کی ہے اور اپنی
حجت میں اُن احادیث سے استدلال کیا ہے جو اس کی مطلقاً مانعت
کرتی ہیں۔

اور شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ اور عثرت (یعنی فقہائے امامیہ) اور بہت
سے لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا کرایہ اُن تمام شکلوں میں طے کرنا جائز ہے جو
اشیاء کی خرید و فروخت کے لئے قیمت کا کام دے سکتی ہیں، خواہ وہ
سونا ہو، چاندی ہو، استعالیٰ سامان ہو، یا غلہ ہو۔ لیکن یہ کرایہ خود اُس
زمین کی پیداوار کے ایک حصّہ کی صورت میں طے نہیں کیا جاسکتا جو
کرایہ پردہمی جا رہی ہو۔ ابن المنذر کہتا ہے کہ سونے اور چاندی کی
شکل میں زمین کا کرایہ طے کرنے کے جواز پر تو تمام صحابہ متفق ہیں۔ اور
ابن بطال کہتا ہے کہ تمام فقہاء اِصْمار بھی اس کے جواز پر متفق ہیں۔

۱۰ ابن حزم کی طرف بھی اس مذہب کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ محلی میں ابن حزم خود لکھتے ہیں:
”زمین کو نصف، ثلث یا ربع پیداوار کے بدلے ثنائی پر دینا حدیثِ خیمبر سے ثابت ہے۔ یہ آپ
کا آخری عمل تھا جو وفات تک جاری رہا اور آپ کے بعد ابو بکرؓ، عمرؓ اور تمام صحابہ نے اس پر
عمل درآمد کیا۔ لہذا یہ آپ کا آخری فعل ان تمام احادیث کے اُس حصّے کا نسخہ ہوگا جن میں عزائم
کی مطلقاً مانعت آئی ہے۔ باقی رہا انہی روایات کا وہ حصّہ جس میں زمین کو نقد لگان
پر دینے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ مانعت علیٰ سالہ قائم رہے گی، کیونکہ ان کا نسخہ کوئی عمل
یا حکم نہیں ملتا۔ (المحلی۔ جلد ۸۔ ص ۲۱۴)

لیکن پیداوار کی بنائی کے ناجائز ہونے پر مذکورہ بالا اصحاب ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو اس کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور خیبر کے معاملہ کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ خیبر تو بز و شمشیر فتح ہوا تھا اور اس کے باشندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو چکے تھے، اس لئے اس کی پیداوار میں سے جو کچھ بھی آپ نے لیا وہ بھی آپ ہی کا تھا اور جو کچھ چھوڑ دیا وہ بھی آپ ہی کا تھا۔ سازمی کہتا ہے کہ یہ مذہب عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عباس اور رافع بن خدیج اور اسید بن حنبلہ اور ابو ہریرہ اور نافع سے مروی ہے۔ اور اسی کی طرف مالک اور شافعی اور کوفیوں میں سے ابو حنیفہ جگتے ہیں۔

امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ غلے اور ثمرے کے سوا ہر دوسری صورت میں زمین کا کرایہ طے کرنا جائز ہے۔ غلے اور ثمرے کی شکل میں کرایہ لینے سے وہ اس لئے منع کرتے ہیں کہ یہ معاملہ غلے سے غلے کی بیع نہ بن جائے اور ان کے نزدیک ممانعت کے احکام کا اصل منشا یہی ہے۔ فتح الباری کے مصنف نے ان کا مذہب اسی طرح نقل کیا ہے۔ مگر ابن المنذر کہتا ہے کہ امام مالک کے قول کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ اگر کرایہ اُس غلے میں سے طے ہو جو کرایہ پوری جانے والی زمین سے پیدا ہوگا، تو یہ ناجائز ہے، یہی یہ صورت کہ کرایہ پر لینے والا شخص

۱۰ ان میں سے اکثر بزرگوں کی طرف اس مذہب کی نسبت صحیح نہیں ہے۔

ایک مقرر مقدار غلہ ادا کرنے کا ذمہ لے یا موجودہ غلہ میں سے ادا کرے
تو اس کے جواز میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خود زمین ہی کی پیداوار میں سے ایک
حصہ کر لے کے طور پر مقرر کرنا جائز ہے بشرطیکہ غم مالک زمین کا ہو۔
امام احمد کا یہ مذہب حازمی نے نقل کیا ہے ۵

حال میں الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے نام سے ایک نفیس کتاب
مصر سے شائع ہوئی ہے جس میں اسلامی فقہ کے چاروں مذاہب کے احکام انہایت
عمدہ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ ان کی اصل کتابوں سے لے کر درج کئے گئے
ہیں۔ اس کی تیسری جلد کے آغاز میں مزارعت کے مسئلے پر مفصل بحث کی گئی ہے۔
ذیل میں ہم اس کا ایک ضروری خلاصہ درج کرتے ہیں تاکہ ہر شخص خود دیکھ لے
کہ اس مسئلے میں فقہائے اسلام کے مختلف مذاہب کا فتویٰ کیا ہے۔
مذہب حنفی کی تفصیل

”مزارعت“ (یعنی بٹائی) دراصل مالک زمین اور عامل (کاشتکار) کے
درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی رو سے یا تو عامل زمین کو اجرت پر لیتا ہے
اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی زمین میں کاشت کرے گا اور پیداوار کا ایک حصہ
مالک زمین کو اجرت میں دے گا، یا مالک زمین عامل کی خدمات اجرت پر لیتا
ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کی زمین میں کام کرے گا اور پیداوار کا ایک حصہ

اپنے کام کی اجرت میں پائے گا۔ اس نوعیت کا معاملہ حنفیہ میں مختلف فیہ ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور مذہب حنفی میں فتویٰ انہی دونوں بزرگوں کے قول پر ہے نہ کہ امام ابوحنیفہؒ کے قول پر۔ لیکن خود امام ابوحنیفہؒ بھی مزارعت کو مطلقاً ناجائز نہیں فرماتے، بلکہ اُنکے نزدیک اگر مالک زمین صرف زمین ہی دے کر الگ نہ ہو جائے بلکہ تخم اور ہل بیل وغیرہ میں بھی عامل کے ساتھ شریک ہو تو اس صورت میں پیداوار کی بٹائی پر معاملہ کرنا جائز ہے۔

(امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جس پر مذہب حنفی میں فتویٰ ہے) مزارعت کی جائز صورتیں یہ ہیں:-

(۱) یہ کہ زمین ایک کی ہو اور تخم، آلات زراعت، اور عمل دوسرے کا ہو اور فریقین میں یہ قرار داد ہو جائے کہ زمین کا مالک پیداوار کا اتنا حصہ (مثلاً آدھا، تہائی یا چوتھائی) لے گا۔

(۲) یہ کہ زمین اور تخم اور آلات زراعت سب کچھ مالک کا ہو اور صرف عمل دوسرے شخص کا ہو اور پھر یہ طے ہو جائے کہ عامل کو پیداوار میں سے اتنا حصہ ملے گا۔

(۳) یہ کہ زمین اور تخم مالک دے اور آلات زراعت اور عمل دوسرے کا ہو، اور پھر بٹائی میں دونوں کے حصے کا تناسب طے ہو جائے۔

(۴) یہ کہ زمین بھی دونوں کی ہو، تخم بھی دونوں لائیں، آلات اور عمل میں بھی دونوں شریک ہوں، اور پھر آپس میں حصے مقرر کر لیں۔

اور اس معاملہ کی ناجائز صورتیں یہ ہیں۔

(۱) یہ کہ زمین دونوں فریقوں کی ہو، اور ایک فریق زمین کے ساتھ صرف بیج دے۔ اور دوسرا فریق زمین کے ساتھ صرف ہل بیل دے۔ بعض علماء نے اس صورت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اگر کسی علاقے میں اس طریقے کا رواج عام ہو۔

(۲) یہ کہ ایک کی زمین ہو، دوسرے کا تخم ہو، تیسرے کے ہل بیل ہوں اور چوتھے کا عمل ہو۔ یا ہل بیل اور عمل تیسرے کا ہو۔

(۳) یہ کہ تخم اور ہل بیل ایک کا ہو اور عمل اور زمین دوسرے کی ہو۔

(۴) یہ کہ زمین ایک کی ہو، اور تخم میں دونوں شریک ہوں، اور عمل کے بارے میں یہ شرط ہو کہ وہ مالک زمین کے سودا کوئی اور کرے گا۔

(۵) یہ کہ کسی ایک فریق کا حصہ مقدار کی شکل میں مثلاً ۵۰ من یا ۱۰۰ من معین کیا جائے، یا وہ بٹائی کے حصے کے علاوہ ایک خاص مقدار غلہ زائد دے، یا اس زمین کی پیداوار کے علاوہ کوئی اور جنس باہر سے فراہم کر کے دینے کی ذمہ داری کسی فریق پر ڈالی جائے۔

مذہب حنبلی

حنابلہ کا مذہب اس معاملہ میں تقریباً وہی ہے جو امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ تخم مالک زمین مہیا کرے۔

لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں مذہب حنبلی کے علمائے اس شرط میں کچھ

ترمیم کر دی۔ چنانچہ آگے چل کر جہاں الفقہ علی المذاہب الاربعہ کا مصنف
مذہب حنبلی کے تفصیلی احکام بیان کرتا ہے، وہاں وہ کہتا ہے:
”صحیح ہے کہ تخم کا مالک زمین کی طرف سے ہونا شرط نہیں ہے۔ در
اصل شرط یہ ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کچھ راس المال دے۔ پس
یہ صورت بھی صحیح ہے کہ ایک شخص صرف زمین دے اور دوسرا شخص تخم
اور عمل اور آلات زراعت کے ساتھ شریک ہو۔ اور یہ بھی درست
ہے کہ تخم یا ہل یا دونوں مالک زمین کے ذمہ ہوں اور دوسرے
کے ذمہ عمل اور تخم یا عمل اور ہل یا ہل ہوں“ (ص ۲۱)

مذہب مالکی

مالکیہ کے نزدیک زراعت کی یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ایک شخص زمین
دے، اور دوسرا تخم اور عمل اور آلات کے ساتھ شریک ہو، اور پیداوار کو دونوں
فریق کسی طے شدہ تناسب کے مطابق آپس میں بانٹ لیں۔ اس کے بجائے
مزارعت کی جو شکل وہ تجویز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین، عمل، اور آلات زراعت
میں سے ہر ایک کی ایک قیمت روپے یا اموال تجارت (باستثناء غلہ) کے
حساب سے شخص کی جائے۔ مثلاً یہ کہ زمین کو اتنی مدت تک استعمال کرنے کی
قیمت پچاس روپے یا اتنے گز کپڑا ہے۔ اور اس مدت کے دوران میں جو زراعت
کا عمل اس پر کیا جائے گا اس کی قیمت اتنے روپے یا اتنا کپڑا ہے۔ اور اس مدت
میں آلات زراعت جن سے کام لیا جائے گا ان کے استعمال کی قیمت اس قدر ہے۔
پھر جو فریق ان میں سے جس جس چیز کے ساتھ شریک ہو گا اس کے متعلق یہ قرار دیا

جائے گا کہ وہ گویا اتنے سرمایہ کے ساتھ اس مشترک کاروبار میں حصہ دار بن گیا ہے مگر تخم لازماً دونوں فریقین برابر لائیں گے۔ اور جو کچھ منافع اس مشترک کاروبار سے حاصل ہو گا وہ اُس سرمایہ کی نسبت سے فریقین کے درمیان تقسیم ہو جائے گا جس کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں۔

مذہب شافعی

شافعیہ کے نزدیک بٹائی کی تمام صورتیں ناجائز ہیں خواہ بیج اور زمین مالک دے یا بیج اور عمل کاشت کار کا ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ زمین کی اُجرت خود اسی زمین کی پیداوار میں سے مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کاشت کار یہ جانے بغیر عمل کرتا ہے کہ اس کے حصے میں کتنا غلہ آئے گا، اس لئے یہ دھوکے کا سودا ہے۔ اس کے بجائے صحیح صورت یہ ہے کہ یا تو مالک زمین کاشتکار کی خدمات ایک مقرر اُجرت پر حاصل کرے اور کھیتی مالک کی ہو۔ یا پھر کاشتکار ایک مقرر اُجرت پر مالک سے زمین لے لے اور کھیتی کاشتکار کی ہو۔ یہ صاف صاف معاملہ کرنے کے بجائے ایسا معاملہ کیوں کیا جائے جس میں فریقین کو کچھ معلوم نہ ہو کہ ان کے حصے میں کتنا کچھ غلہ آئے گا؟ شافعیہ کا کہنا یہ ہے کہ احادیث میں بخاریہ اور مزاریعہ کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے۔

لیکن شافعیہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک شخص اپنا باغ دوسرے کو رکھوالی کے لئے دے اور اُس کے عمل کی اُجرت مقرر کرنے کے بجائے ثمرے میں اس کا حصہ طے کرے۔ نیز ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اگر باغ میں کچھ

زمین زراعت کے لئے فارغ ہو تو اسی باغبان کو اس میں زراعت کی بھی اجازت دے دی جائے اور باغ کا مالک اس کی پیداوار میں سے اپنا حصہ بٹائی کے طریقہ پر طے کرے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ مزارعت بجائے خود ایک مستقل معاملہ کے طور پر نہ ہو بلکہ اسی باغبانی کے معاملہ میں شامل اور اس کی تابع ہو، اور اسی شخص کے ساتھ طے ہو جس سے باغبانی کا معاملہ کیا گیا ہے۔

ان تفصیلات پر نگاہ ڈالنے سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ فرقہ ظاہریہ کی ایک ذرا سی جماعت کو چھوڑ کر پوری امت کے ماہرین قانون میں سے کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے کہ زرعی جائداد کی ملکیت کو صرف خود کاشت کی حد تک محدود ہونا چاہیے، یا یہ کہ خود کاشت کی حد سے زائد جتنی زمین آدمی کے پاس ہو اسے مفت دینے یا ڈال رکھنے کے سوا کوئی تیسری صورت اس کے استعمال کی شریعت میں نہیں ہے۔ زائد زمین کی کاشت دوسروں سے کرانے کی کیا صورت جائز ہے اور کیا ناجائز، اس میں تعصروں مختلف مذاہب کے درمیان اختلاف ہے، مگر فرقہ کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور جائز ہے جس سے ایک آدمی اپنی زمین کی کاشت دوسرے سے کر سکتا ہے۔

اصلاح کے حدود اور طریقے

کوئی شک نہیں کہ زمین کا موجودہ بندوبست نہایت ناقص اور غیر منصفانہ ہے۔ بلاشبہ زمینداری اور جاگیرداری اس قدر خرابیوں سے لبریز ہو چکی ہے کہ ہماری پوری معیشت اور معاشرت اس کے زہر سے متاثر ہو رہی ہے۔ اصلاح کی ضرورت یقیناً ہے اور بجائے خود اس معاملہ میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس بگاڑ کو دور ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اصلاح کا نام لیتے ہیں انہیں باہر کے بگاڑ کی فکر کرنے سے پہلے اپنے اندر کے بگاڑ کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ناصاف اور الجھے ہوئے ذہن کو لے کر اگر وہ باہر اصلاح کی فیٹیجی چلانا شروع کریں گے تو پچھلی خرابیوں کو دور کرنے کے بجائے نئی خرابیوں کا ایک اور گورکھ دھندا پیدا کر دیں گے۔

سب سے پہلے تو ان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کا کوئی دین ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ اسلام ہے یا کچھ اور؟ اگر ان کا کوئی دین نہ ہو، یا ہو مگر وہ اسلام کے سوا کچھ اور ہو، تو انہیں پورا حق ہے کہ اصلاح کے لئے اپنا کوئی طبعی اور نظریہ پیش کریں یا کہیں اور سے کوئی نظریہ اخذ کریں اور اسے رائج کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ مگر یہ سب کچھ بہر حال انہیں اپنے ہی نام سے کرنا چاہیے، یا اپنے اُس پیشوا کے نام سے جس کی وہ پیروی کر رہے ہوں۔ یہ حق انہیں کسی طرح بھی نہیں

پہنچتا کہ اپنی من گھڑت یا دوسروں کی ایجاد کردہ تجویزوں کو زبردستی کھینچ تان کر اسلام کے سرمنڈھیں اور اُس کے نام سے مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ اپنا کوئی دین رکھتے ہوں اور وہ اسلام ہی ہو، لیکن وہ عملاً اُس کی پیروی نہ کرنا چاہتے ہوں، تب بھی انہیں معصیت کا اختیار تو ضرور حاصل ہے مگر کم از کم معقولیت کے حدود میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام سے ہٹ کر اور اس کو نظر انداز کر کے جو تجویزیں وہ خود گھڑیں یا کہیں اور سے لائیں انہیں خواہ مخواہ عین اسلام قرار دیں۔

پھر اگر وہ یہی طے کریں کہ فی الواقع ان کا ایک دین ہے اور وہ اسلام ہی ہے اور انہیں اس کی پیروی بھی کرنی ہے، تو اسلام کے نام پر کوئی اصلاح شروع کرنے سے پہلے اُن کو چند ابتدائی باتیں ضرور جان لینیں چاہئیں۔ اُن کو جاننا چاہیے کہ اسلام نے محض عدل و انصاف کے الفاظ ہی ہم کو نہیں دیئے ہیں بلکہ ان کے مفہومات اور تصورات اور عملی نقشے بھی ساتھ دیدیئے ہیں، لہذا اگر ہم اسلامی انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف انصاف کا لفظ ہی اسلام کی لغت سے نہ لینا ہوگا بلکہ اس کا تصور اور اس کا عملی نقشہ بھی اسلام ہی کے قانون سے لینا پڑے گا۔ ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلام کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس کے نظام اور اصول اور قوانین کو سمجھنے میں اپنی عمر کا کوئی ذرا سا حصہ بھی صرف نہ کیا ہو وہ ادھر ادھر سے چند آیات اور چند احادیث جمع کر کے چند گھنٹوں کے اندر بڑے بڑے دینی مسائل کے مجتہدانہ فیصلے کر ڈالیں اور اُن لوگوں کو احمق بنانے کی کوشش کریں جنہوں نے اپنی

عمریں اس دین کے نظام اور احکام کو سمجھنے میں کھپا دی ہیں۔ یا چند نواب زادے اور چند وکیل اور بیرسٹر صاحبان بیٹھ کر سراسر دنیوی اغراض اور مصلحتوں کی بنیاد پر ایک اصلاحی اسکیم تصنیف کریں اور پھر اسلام کے نام سے اس کو محض پیش کر دیتے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ دھڑکتے کے ساتھ یہ بھی فرمادیں کہ جو مولوی اور ملا اس کے مطابق فتویٰ دے بس وہی دین کو جانتا ہے۔ یہ محض جہالت ہی نہیں، جہل مرکب ہے۔ اس طرح کے مصلحین کو جانا چاہیے کہ یہ رویہ کسی معقول آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ ان کو جانا چاہیے کہ اسلام ایک باقاعدہ نظام ہے جو اپنا ایک مستقل فلسفہ زندگی، اپنے جامع اور ہمہ گیر اصول اور اپنے مخصوص ضوابط اور قوانین رکھتا ہے اور کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کا علم حاصل کئے بغیر جو کچھ چاہے اپنے دل سے گھڑ کر یا دوسری جگہ سے لاکر اُس کے نظام میں کھپا دے، یا ایک سرسری سی واقفیت کے بل بوتے پر مجتہد مطلق بن بیٹھے اور اپنے ذہن کی خام پیداوار کو قطعی اور حتمی فیصلوں کی صورت میں برآمد کرنا شروع کر دے۔ ان کو جانا چاہیے کہ موجودہ خرابیوں کی اصلاح اور ایک نئے صالح نظام کی تاسیس اگر ہم خود اپنی صوابدید سے کریں تو اس کو اسلام کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، اور اگر یہ کام ہمیں اسلام کے طریقے پر کرنا ہو تو لامحالہ ہم کو ساری اصلاح و تاسیس اُن حدود کے اندر کرنی ہوگی جو اسلام نے مقرر کی ہیں اور اُن اصولوں کے مطابق کرنی ہوگی، جو اُس نے ہم کو دیے ہیں۔

ان پہلوؤں سے اگر لوگ اپنے ذہن کو صاف کر لیں اور ہر شخص اور گروہ اپنے حدود کار کو پہچان کر اپنی کار فرمائی اور کارگزاری کو اپنی اہلیت کی حد تک

محدود رکھے تو بہت سی وہ الجھنیں دور ہو جائیں جن کی وجہ سے کام بننے کے بجائے اکٹا بگڑ رہا ہے۔

اصلاح کے حدود و اربعہ

اس کے بعد جو لوگ فی الواقع اسلامی اصلاح چاہتے ہیں اور من مانی کارروائیاں نہیں کرنا چاہتے اُن کی سہولت کے لئے ہم ان صفحات میں اختصار کے ساتھ یہ واضح کریں گے کہ اسلامی قانون نے وہ کون سے حدود کیسے رکھے ہیں جن کے اندر ہماری اصلاحی تدبیروں کو محدود رہنا چاہیے، اُن حدود کے اندر کیا کچھ کرنے کی گنجائش ہے اور کیا کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

۱۔ قومی ملکیت کی نفی

سب سے پہلی چیز جو تمام اصلاح طلب عناصر کو صاف صاف سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانے کا تختیل بنیادی طور پر اسلام کے نقطہ نظر کی ضد ہے۔ لہذا اگر ہمیں اسلامی اصول پر زمین کے بندوبست کی اصلاح کرنی ہو تو ایسی تمام تجویزوں کو پہلے قدم ہی پر لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے جن کی بنیاد میں قومی ملکیت کا نظریہ اصول یا نصب العین کی حیثیت سے موجود ہو۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اسلام زبردستی مابکان زمین کی ملکیتیں چھین لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے قوانین بنانے کی اجازت نہیں دیتا جن کے ذریعہ کسی شخص یا گروہ کو اپنی ملکیت حکومت کے ہاتھ بیچنے پر مجبور کیا جاسکے۔ بلکہ درحقیقت اسلامی نظریہ تمدن و اجتماع سرے سے اس تختیل ہی کا مخالف ہے کہ زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار حکومت کی ملکیت ہوں اور پوری

سوسائٹی اس مختصر سے حکمران گروہ کی غلام بن کر رہ جائے جو ان ذرائع پر متصرف ہو۔ جن ہاتھوں میں فوج اور پولیس اور عدالت اور قانون سازی کی طاقتیں ہیں ان ہی ہاتھوں میں اگر سوداگری اور کارخانہ داری اور زمینداری بھی سمٹ کر جمع ہو جائے تو اس سے ایک ایسا نظام زندگی پیدا ہوتا ہے جس سے بڑھ کر انسانیت کش نظام آج تک شیطان ایجاد نہیں کر سکا ہے۔ اس لئے یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اگر غاصبانہ طریقوں سے زمینوں پر قبضہ نہ کیا جائے بلکہ پورے پورے معاوضے دے کر حکومت تمام زمینوں کو ان کے مالکوں سے برضا و رغبت خرید لے تو اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی قباحت نہیں جزئیات شرع کے لحاظ سے چاہے اس میں قباحت نہ ہو، مگر کلیات شرع کے لحاظ سے یہ تخیل ہی غلط ہے کہ عادل اجتماعی کی خاطر زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار کو انفرادی ملکیتوں سے نکال کر قومی ملکیت بنا دیا جائے۔ یہ انصاف کا اشتراکی تصور ہے نہ کہ اسلامی تصور۔ اور اس تصور کی بنیاد پر ایک اشتراکی معاشرہ پیدا ہوتا ہے نہ کہ اسلامی معاشرہ۔ اسلامی معاشرہ کے لئے تو یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے اگر سب نہیں تو اکثر افراد اپنی معیشت میں آزاد ہوں اور اس غرض کے لئے ناگزیر ہے کہ ذرائع پیداوار افراد ہی کے ہاتھوں میں رہیں۔

۲۔ تقسیم دولت میں مساوات کی نفی

دوسری چیز جو ہمارے اصلاح طلب حضرات کے ذہن نشین ہونی چاہیے یہ ہے کہ اسلام دولت کی مساویانہ تقسیم کا قائل نہیں ہے بلکہ منصفانہ تقسیم کا

قائل ہے، اور اس منصفانہ تقسیم کے لئے بھی وہ انصاف کا اپنا ہی ایک مخصوص تصور رکھتا ہے۔ جہاں تک مساویانہ تقسیم کا تعلق ہے وہ محض ایک خیالی جنت ہے جس کا متحقق ہونا نظام فطرت میں کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ فطرت کے قوانین ہی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر کسی وقت مصنوعی طور پر دولت کو سب انسانوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر بھی دیا جائے تو اسی آن سے یہ مساوات عدم مساوات میں تبدیل ہوتی شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ تھوڑی مدت گزرنے کے بعد اس مصنوعی مساوات کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مساویانہ تقسیم کا نام لے کر اٹھتے تھے اُن کو بھی خرمکار اس خیال سے باز آ جانا پڑا۔ اسلام اس طرح کی خام خیالیوں سے بہت بالا و برتر ہے۔ وہ تقسیم دولت میں مساوات کے بجائے انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس انصاف کی ایک واضح اور مکمل صورت اس نے اپنے قوانین میں، اپنی اخلاقی ہدایات میں، اور اپنے معاشرے کی تشکیل میں قائم کر دی ہے۔ لہذا اگر ہم اسلامی طرز پر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی قدم پر ایسی تمام تجویزوں کو رد کر دینا چاہیے جن کا مقصد کسی قسم کی مصنوعی مساوات کا قیام ہو۔ اس کے بجائے ہماری اصلاحی تدبیروں کے لئے صحیح سمت یہ ہے کہ ہم انصاف کے اسلامی نقشے کو سمجھیں اور اپنے نظام معیشت و معاشرت میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔

۳۔ جائز حقوق ملکیت کی حرمت

تیسرا اہم نکتہ جس سے ہمارے اصلاح طلب بھائیوں کو غافل نہ رہنا چاہیے

یہ ہے کہ اسلام کمیونزم کی طرح کا کوئی بگ ٹٹ بے لگام فلسفہ زندگی نہیں ہے کہ چند آدمی بیٹھ کر اپنی جگہ اجتماعی فلاح و بہبود کا ایک خاص نظریہ قائم کریں اور پھر اندھا دھند طریقے سے ہر طرح کی جائز و ناجائز تدبیروں سے زبردستی اس کو دوسروں پر مسلط کرنا شروع کر دیں۔ وہ نہ کسی طبقے کے اغراض و مفاد کا وکیل ہے۔ نہ کسی دوسرے طبقے کے غصے اور جھنجھلاہٹ کا ترجمان۔ اس کی بنیاد خدا ترسی، عدل اور حق شناسی پر قائم ہے اور انہی بنیادوں پر وہ انسانی زندگی کا نظام استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نظام میں اس طرح کی باتوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اصلاح کے نام سے جس کے حقوق پر چاہیں مست دراندازی کر بیٹھیں، جس سے جو کچھ چاہیں چھین لیں اور جس کو جو کچھ چاہیں دلوادیں۔ ایک غیر ذمہ دار آدمی جو کسی خدا کا قائل نہ ہو اور جسے کسی کو حساب نہ دینا ہو، بے تکلف یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم تمام زمینداروں اور جاگیرداروں کو مٹا دیں گے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم ان سب کو جوں کا توں قائم رکھیں گے۔ لیکن ایک مسلمان جو خدا ترسی کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے اور حدود اللہ کا پابند ہے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خدا کی شریعت کی رُود سے کون جائز طور پر کسی چیز کا مالک ہے اور کس کی ملکیت جائز نہیں ہے۔ کون خدا اور رسول کے دیئے ہوئے حقوق سے صحیح طور پر متمتع ہو رہا ہے اور کون اپنے جائز حقوق کی حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ پھر جائز و ناجائز کی پوری تمیز ملحوظ رکھتے ہوئے وہ تمام جائز شرعی ملکیتوں کو قائم رکھے گا، اور صرف ان ملکیتوں کو ختم کرے گا جو ناجائز نوعیت کی ہیں۔

۴۔ من مانی قیود کا عدم جواز

آخری چیز جو مسلمان مصلحین کی نگاہ میں رہتی ضروری ہے یہ ہے کہ اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے ہم کسی نوع کی جائز ملکیتوں پر اصولاً نہ تو تعداد یا مقدار کے لحاظ سے کوئی پابندی عائد کر سکتے ہیں اور نہ ایسی من مانی قیود لگا سکتے ہیں جو شریعت کے دیئے ہوئے جائز حقوق کو عملاً سلب کر لینے والی ہوں۔ اسلام جس چیز کا آدمی کو پابند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال آئے جائز راستے سے آئے، جائز طریقے پر استعمال ہو، جائز راستوں میں جائے، اور خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد کئے گئے ہیں وہ اس میں سے ادا کر دیئے جائیں۔ اس کے بعد جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا صنعت یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم براہ راست خود کرو، اور جس طرح اس نے دنیا کے کسی دوسرے معاملہ میں ہم پر یہ قید نہیں لگائی ہے کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم اُجرت پر یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعہ سے کر رہے ہو، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بس وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاشت کرے اور یہ کہ اُجرت یا شرکت پر کاشت کرنے والوں کو سرے سے زمین پر حقوق ملکیت حاصل ہی نہیں ہیں۔ اس قسم کی قانون سازیاں خود مختار لوگ تو کر سکتے ہیں، مگر جو

خدا اور رسول کے مطیع فرمان ہیں وہ ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی خاص ضرورت کی بنا پر کچھ کیا جاسکتا ہے تو وہ ایک عارضی پابندی ہے جسے ہم آگے بیان کر رہے ہیں، مگر وہ اسلامی قانون میں کسی مستقل اصولی ترمیم کی موجب نہیں ہو سکتی۔

تدابیر اصلاح

یہ ہیں وہ سرحدیں جن کو پار کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھنا چاہیے کہ اصول اسلام کے مطابق ہم کس قسم کی اصلاحی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جن سے زمین کے انتظام کی موجودہ خرابیاں دور ہوں اور وہ انصاف قائم ہو سکے جو اسلامی معیار کے لحاظ سے مطلوب ہے۔

۱۔ زمینداری و جاگیرداری کا معاملہ

ہمارے ملک میں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ بعض جگہ بہت بڑے بڑے رقبے جو ہزاروں سے گزر کر لاکھوں ایکڑ تک بھی وسیع ہیں، کچھ خاندانوں کے پاس جاگیر یا زمینداری کے طور پر بدلتوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو انگریزی حکومت نے ملک پر قابض ہونے کے بعد غدار یوں کے صلے میں اصل حقداروں سے چھین کر دیئے تھے۔ بعض انگریزی دور سے بھی پہلے مختلف زمانوں میں جاوے جا طریقوں سے موجودہ مالکوں کے اسلاف کو عطا کئے گئے تھے۔ بعض جزوی یا کئی طور پر خریدے بھی گئے تھے۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ سرداران قبائل نے گذشتہ صدیوں میں کسی وقت ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان سب کے متعلق آج یہ تحقیق کرنا سخت مشکل ہے کہ کس کی ملکیت کس طرح شروع ہوئی، اور آیا وہ شرعاً جائز نوعیت کی تھی یا ناجائز

نوعیت کی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اتنے بڑے بڑے رقبوں کی ملکیت سے، جن سب کا جائز ہونا بھی متحقق نہیں ہے، ہمارے نظام معیشت میں سخت ناہمواری پیدا ہو گئی ہے۔ اس حالت میں شرعاً یہ درست ہو گا کہ ایک عارضی تدبیر کے طور پر ملکیت کی ایک حد مقرر کر دی جائے، اور اس حد سے زائد جو رقبے لوگوں کے پاس ہوں ان کو ایک منصفانہ شرح سے خرید کر آگے غیر مالک کاشتکاروں کے ہاتھ منصفانہ شرح پر فروخت کر دیا جائے۔ لیکن یہ حد بندی نہ تو دائمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے شریعت کے بہت سے قواعد کو بدلے بغیر مستقل بنانا ممکن نہیں ہے، اور نہ اس کو دائمی قانون بنادینے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ آئندہ کے لئے اگر اسلام ملک کا قانون ہو اور اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے تو سرے سے وہ خرابیاں ہی پیدا نہیں ہو سکتیں جن کے لئے ایسی حد بندی کی کوئی ضرورت ہو۔

۲۔ قانونی زراعت پیشگی کا خاتمہ

ثانیاً ایسے تمام قوانین کا خاتمہ ہونا چاہیے جن کی بدولت قانونی طور پر ایک مستقل ”زراعت پیشہ طبقہ“ پیدا کر دیا گیا ہے، دیہاتی معاشرت میں معاشی اور معاشرتی حیثیت سے اس کے امتیازی حقوق قائم کر دیئے گئے ہیں، اور ”غیر زراعت پیشہ“ طبقوں کے لئے زراعت پیشگی کے دائرے میں قدم رکھنا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ غیر اسلامی ہے، غیر حقول ہے، اور ان بے شمار بے انصافیوں کا سرچشمہ ہے جو ”نظام جاگیر داری“ کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ زرعی جائدادوں کی خرید و فروخت پر سے تمام پابندیاں اٹھ جانی چاہئیں۔ دوسری سب املاک کی طرح، اور خود شہری زمینوں کی طرح دیہاتی زمینیں بھی کھلے بندوں قابل بیع و شراعت ہونی

چاہئیں شفعہ کے قوانین نے جو قطعی غیر اسلامی اور انتہا درجہ غیر معقول اور سخت
مخرب اخلاق صورت اختیار کر لی ہے اس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ زراعت کا
پیشہ تمام دوسرے پیشوں کی طرح ہر بندہ خدا کے لئے کھلا رہنا چاہیے۔ اور
گاؤں کی زندگی میں زمیندار کو از روئے قانون ایسی کوئی حیثیت حاصل نہ ہونی
چاہیے جس کی بدولت دوسرے سب اس کی رعیت اور اس کے ذیل بن کر رہنے
پر مجبور ہوں۔

۳۔ زرعی قوانین کی تدوین جدید

ثالثاً ایک ایسا زرعی قانون بننا چاہیے جس کے ذریعہ سے مالکان زمین
اور غیر مالک کاشتکاروں کے باہمی تعلق کو صحیح اور منصفانہ بنیادوں پر قائم کیا
جائے۔ مزارعت (بٹائی) ہو تو اس کو بالکل سیدھی سادھی شرکت کے اصول پر قائم
ہونا چاہیے اور از روئے قانون یہ طے ہو جاتا چاہیے کہ مزارعت کی کن کن صورتوں
میں مالک اور مزارع کے درمیان زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کس کس نسبت سے
حصہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ لہذا کرایہ ہو یا مزدوری پر کاشت کرائی جائے تو اس میں بھی
مالک اور مستاجر کے درمیان، اور مالک اور مزدور کے درمیان حقوق و فرائض
کا تعین ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ مالکان زمین کاشتکاروں سے اپنے

۱۴ اگرچہ ان امور کو شریعت نے عرف اور باہمی قرارداد پر چھوڑ دیا ہے، لیکن جہاں ظلم کی غیر
معمولی صورتیں پیدا ہو گئی ہوں ایسی جگہ اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ انصاف قائم کرنے کے لئے
ایسے امور میں مداخلت کرے اور واضح احکام مقرر کر کے ظلم کی روک تھام کر دے۔

جستے یا لگان کے علاوہ کوئی مال یا غلہ یا خدمات لینے کے مجاز نہ ہوں گے۔ ناجائز طور پر اس طرح کی خدمات یا اشیاء یا زبردستی کے جائے ہوئے رسمی حقوق وصول کرنے کو جرم قابل دست اندازی پولیس ہونا چاہیے۔ بے دخلی اور فیض معاملہ کے متعلق بھی قواعد مقرر ہونے چاہئیں کہ وہ کن کن صورتوں میں ہو سکتی ہیں اور کن کن صورتوں میں نہیں ہو سکتیں۔ نیز زمین کو بیکار ڈال رکھنے پر بھی شریعت کے احکام اور اسپرٹ کے مطابق پابندیاں عائد ہونی چاہئیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جہاں تک سوات اور حکومت کی عطا کردہ زمینوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو خود احکام شریعت ہی میں یہ تصریح ہے کہ تین سال سے زیادہ مدت تک اگر آدمی ان کو بے کار ڈال رکھے تو اس کے حقوق سوخت ہو جاتے ہیں۔ زمین زرخیز زمینیں تو انہیں افتادہ چھوڑ دینے سے اگرچہ ملکیت ساقط نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر ایسا کوئی تعزیری محصول ضرور لگایا جاسکتا ہے جس سے مالکان زمین کا یہ میلان کم ہو سکے کہ وہ کاشتکاروں سے من مانی شرطیں تسلیم کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کاشتکار نہیں مانتے تو اپنی زمین کو بے کار رکھ چھوڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ کسی بندہ خدا کو اس پر کام کرنے کا موقع دیں۔

۴۔ شرعی طریقے پر تقسیم میراث

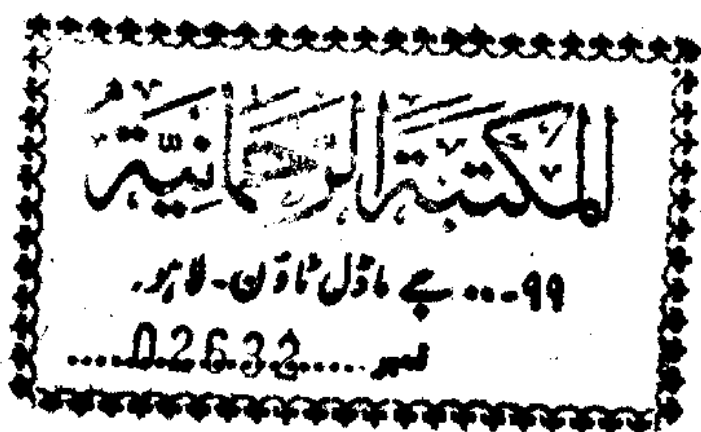
✓ رابعا شریعت کے قانون میراث کو زرعی جائدادوں کے معاملے میں پوری قوت کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ موجودہ نسل ہی میں جو لوگ شرعاً حقدار ہیں اگر ان کے اندر میراث کی تقسیم کو لازم کر دیا جائے تو بہت سی وہ بڑی بڑی جائیدادیں جو پُرانے جاہلی رواج کی وجہ سے یکجا سمٹی ہوئی ہیں، مستحقین میں

بٹ جائیں گی اور دولت کے پھیلاؤ کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اس صورت میں یہ جو اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ زمین اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے گی جو معاشی حیثیت سے قابل عمل نہ رہیں گے یہ درحقیقت صحیح نہیں ہے۔ آپ زمین کی خرید و فروخت سے بے جا رکاوٹیں ہٹا دیجیے۔ مزارعت کیلئے عمدہ اور واضح طریقے مقرر کر دیجیے۔ اور ”مشترک کاشت“ (کوآپریٹو فارمنگ) کے طریقوں کو رواج دیجیے۔ اس کے بعد چاہے قانون میراث کی بدولت، زمین تقسیم در تقسیم ہو کر ایک ایک گز کے ٹکڑوں میں ہی کیوں نہ بٹ جائے ایسی صورت حال کبھی پیدا نہ ہونے پائے گی جس میں یہ حصے ناقابل عمل ہو کر رہ جائیں۔ جن لوگوں کے پاس اس طرح کے چھوٹے ٹکڑے رہ جائیں گے وہ باسالی اپنا حصہ بیچ سکیں گے، یا دوسروں کے حصے خرید سکیں گے، یا مناسب شرائط پر کاشت کے لئے دے سکیں گے، یا مشترک کاشت میں شریک ہو جائیں گے۔

۵۔ عشر کی تحصیل تقسیم کا نظم

خاص شریعت کے احکام کے مطابق اس امر کا انتظام ہونا چاہیے کہ زرعی پیداوار کا عشر اور زمینداروں کے مواشی کی زکوٰۃ باقاعدہ وصول ہو اور اسے شرعی مصارف میں صرف کیا جائے۔ اس کے مفصل احکام انشاء اللہ ہم اپنے رسالہ زکوٰۃ میں عنقریب بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ اسلامی معیار کے مطابق انصاف قائم کرنے، اور قوم کے مختلف طبقات میں عداوت و نزاع کے بجائے الفت و موافقت پیدا کرنے کے لئے یہ ایک ضروری تدبیر ہے جس کے فوائد کسی دوسری تدبیر سے حاصل نہیں کئے جا سکتے۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط

اسلام کے معاشی نظام پر چند معرکہ آرا کتب

اسلام اور

جدید معاشی نظریات

— از سید ابوالاعلیٰ مودودی —

— موجودہ عمرانی مسائل کا تاریخی پس منظر —
— جدید نظام سرمایہ داری، شولڈنزم اور کمیونزم —
— کا تجزیہ — اسلامی نظام معیشت کے بنیادی
— ارکان — جدید معاشی پیچیدگیوں کا اسلامی حل
— قیمت: — اعلیٰ روپے ۵۰ / سستا روپے ۵ / ۱۱۱

سود

— مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی —

• حرمت سود
• جدید جنگ اور تجارتی قرضوں کے
• متعلق اسلامی احکام اور مفصل بحث
— قیمت: قسم اعلیٰ — ۸ / روپے
— سستا ایڈیشن — ۵ / روپے

انسان اور اس کے مسائل

— از مولانا جلال الدین انصاری —

• ہماری زندگی کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟
• انسانی مسائل کو اسلام کس طرح حل کرتا ہے؟
— ان اہم موضوعات پر مفصل بحث —
— عمدہ کتابت و طباعت —
— قیمت: — ۱ / ۶۰ روپے

اسلام میں عدل اجتماعی

— از: استاد سید قطب (مصر)،
ترجمہ: محمد نجف اللہ صدیقی ایم اے
ایک ایسی کتاب جس نے عرب، یورپ اور امریکہ میں
دعوتِ مچادی جس کو عربی، انگریزی اور فرنچ کے
بعد اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اسلام کے معاشی نظام پر ایک معرکہ آرا کتاب
— قیمت: اعلیٰ ۱۲۰ روپے / سستا ۸۰ روپے

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ شاہ عالم مارکٹ لاہور

سراپوری
اور
سوشلزم

کی خوش چینی کیوں؟
اسلام کا معاشی نظام
آپ کے معاشی مسائل کو ہمیں بہتر طریقہ پر حل کرتا ہے

سید قطب شہید ————— کے معرکہ آراء تالیف

اسلام میں عدل اجتماعی

(ترجمہ: العدالة الاجتماعية في الإسلام)

میں اسلام کے معاشی نظام کا مفصل نقشہ ملاحظہ فرمائیے

جسے کہ ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی

نے رواں اور شگفتہ اردو میں پیش کیا ہے۔

معاشیات کے طلباء اور مفکرین کے لیے ایک بہترین تحفہ

(کامل نظر ثانی کے بعد تازہ ایڈیشن)

اعلیٰ ایڈیشن۔ ۱۲/۵۰ روپے ————— صفحات ۵۷۶ ————— سستا ایڈیشن۔ ۸/۵۰ روپے

اسلامیٹ پبلیکیشنز لمیٹڈ
۱۳۔ ای شاہ عالم مارکٹ، لاہور
۱۶۔ بیت الکرم (پہلی منزل) ڈھاکہ

مسعود پرنٹرز - ۸۸ میکلو روڈ لاہور